

ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமஃ

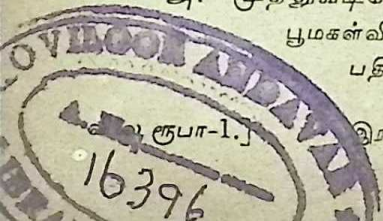
ஸ்ரீ பகவத்கீதை.

ஸ்ரீமத் அத்தங்கி திருமலை லக்ஷ்மீந்ருவிம்ஹ குமார வித்வத்கல்யாண
ஸ்ரீ நிவாஸதாதாசாரியாரவர்களால்
தாத்பர்யங்கள் எழுதியது.

T. C. பார்த்தசாரதி அய்யங்கார் பார்வை
அ. முத்துவடிவேல் முதலியார் அவர்களால்
பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடத்தில்
பதிப்பிக்கப்பட்டது.

1927

இரண்டாம்பதிப்பு [All Rights Reserved.]

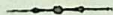
श्री नठराजं तथ नमः । कृष्णः

ரிஜிஸ்டர் அறிவிப்பு கிருஷ்ணஸ்வாமி
உரு

இதனால் சகலமானவர்களுக்கும் தெரிவிப்பது யாதெனில்:—
ம-ந-ந-ஸ்ரீ, பத்தி-வேங்கடநாராயணஸ்வாமிநாயுடு அவர்கள் அச்
சிட்டு தன்பேரால் ரிஜிஸ்தர்செய்து அனுபவித்துவந்த ஸ்ரீ பகவத்
கீதை என்னும் இப்புஸ்தகத்தை ஷையாரவர்கள் வார்சுகளாகிய
பத்தி-கிருஷ்ணசாமிநாயுடு பத்தி-வேங்கடரங்கம்நாயுடு பத்தி-பங்
காருபாபுநாயுடு அவர்கள் இம்மூவர்களிடம் அடியிற் கையொப்ப
மிட்டிருக்கும் யான் ஷை புஸ்தகக் காபிரையிட்டையும் அதற்குண்
டான சகல பாத்தியதைகளையும் கிரயத்திற்கு வாங்கி யிருப்பதால்
ஷை புஸ்தகத்தை என்னுடைய அனுமதியின்றி யாவராயினும் அச்
சிட்டாலும் அல்லது ஷை புஸ்தகத்திலிருக்கிற எந்த அமிஸங்களை
அச்சிட்டாலும் அதனால் எனக்கு நேரிடும் சகல நஷ்டத்திற்கும்
ஜவாப்புதாரியாவதுடன் கிரிமினலுக்கும் பாத்தியமாவார்கள் என்
பதை இதன்மூலமாய் அறிவித்திருக்கிறேன். இப்படிக்கு,

அ. முத்துவடிவேல் முதலியார்.

விஷய சூசிகை

அத்தியாயம்	விஷயம்	சுலோகம்	பக்கம்
1	அர்ஜுன விஷாதயோகம்	47	3
2	ஸாங்கியயோகம்	72	31
3	கர்மயோகம்	43	80 ஃ
4	ஞானயோகம்	42	108
5	கர்ம சன்யாசயோகம்	29	134
6	ஆத்ம சம்யமயோகம்	47	153
7	விஜ்ஞானயோகம்	30	183
8	அக்ஷர பரப்பிரம்மயோகம்	28	203
9	இராஜவித்யா ராஜகுஹ்யயோகம்	34	223

19-4

10	விபூதியோகம்	42	247
11	விசுவரூப சந்தர்சனயோகம்	55	273
12	பக்தியோகம்	20	322
13	சேஷத்ர சேஷத்ரஜ்ஞ விபாகயோகம்	34	335
14	குணத்திரய விபாகயோகம்	27	359
15	புருஷோத்தம பிராப்தியோகம்	20	378
16	தைவாசுர சம்பத் விபாகயோகம்	24	394
17	சிரத்தாத்ரய விபாகயோகம்	28	411
18	மோக்ஷ ஸந்த்யாஸயோகம்	78	429

ஸ்ரீ கృஷ்ணாய நமః.

ஸ்ரீ கృஷ்ண ஷோதாஸதநாஸிஷோதஸு.

ஸ்ரீ கృஷ்ண கரிஷாநாயொ வாஸுஷெவ ஸநாதநம்।
வஸுஷெவாதுஜம் வுண்ணோ மீஷாரிநுஷவிமுஹம்॥ ௧॥
ஸ்ரீ வதுகளஸுஹயெஃரா யஸொஷாவதுஷொ ஹரிம்।
வதுஹஜாதவகூரஸி மஷாஸவாஷுஷாயுயம்॥ ௨॥
ஷெவகீநஷநஸ்ரீஸொ நஷமொவபியாதுஜம்।
யஸுநாவெமஸஹாஸ் வயவபியாநுஜம்॥ ௩॥

ஐனாவத்ஃவரஃஜ்யதி ரூபாவெஃஞ்ராயதௌஹம்
வநதீவீதவாஸாம் வாரிஜாதாவஹாரகம்॥ சு॥

மொவந்நாஹொஹ்நா மொவாவஸந்வாகம்
சுஜொநிரஃஜநஃகாஜநகம் கஃஜொஹ்நம்॥ க௦॥

யெஹா யெநா நாயொஃஜாரகாநாயகொ ஸ்வீ
வ்யஃஜாவநாஃதஸஃவாஸீ துவவீஜாஜஃஹ்நம்॥ சுக॥

ஸ்ரீஃதகஜெணந்நா நரநாராயணாக்யதஃ
கஃஜாஹ்நாஜெநயநொ ராயீவநஜெஹ்நம்॥ க௨॥

ஜெஹ்நாஸந்நாணஹ்நா ஜெயஃஹ்நாவிஹ்நாஜெ
ஸஃஸாரவெஸீஃஸாரிந்நாநாரிந்நாஃதகம்॥ க௩॥

சுநாதிஸ்ரஹ்வாநீவ க்ருஷ்ணாவ்யஸநகஸூக்ம்
ஸிஸுபாவஸிரஸெதா ஸுரெய்யநகௌநாநுஃ॥ கச॥

விசுநாக்ருதிரவாஸெதா விஸுநாதிவக்ருஷ்ணகூக்ம்॥
ஸத்யவா க்ருஷ்ணௌ ஸத்யவாஸிரதொஜயீ॥ கரு॥

ஸுஹக்ருதாவதிவக்ருஷ்ண விஸுநாதிவக்ருஷ்ணகூக்ம்॥
ஜமக்ருதாஸுநாஸெதா வெணுநாதிஸாராஸி॥ கக॥ ∞

வ்ருஷ்வாஸுநாவியூக்ம் வாணாஸுநகரநகூக்ம்॥
யுயிஷ்விநவ்ருஷ்ணதா வ்ருஷ்ணவ்ருஷ்ணதௌ॥ கௌ॥

வாஸுநாஸாராயிரவ்ருஷ்ண நீதாஸுநகூக்ம்॥
காஸ்யவணிராணி நுநாதிவ்ருஷ்ணவ்ருஷ்ணவ்ருஷ்ண॥ கஅ॥

சாரொரொராயஜஞவொகூர சாநவெண்டிவிநாஸஃ||

நாராயணஃபரஃஸுஹ பஹமாஸநவாஹநஃ||

சக||

ஜயகீ வாஸரீஸக மொவீவஸுராவஹாரஃ||

புண்ணொகஸீரூபாரொ வெடிவெடிபாடியாநியிஃ||

வரதீரூதகஸர முஹாவிவராதாரஃ||

வாவ ஸீ கபுஷாஜெவஸு நாரீரீஷா தாரஸதழ|| 2க|| ௨

கபுஷநாரீரீதநாரீ வாரிரீநந்தகாரகழ||

சுதபுஷவஜெவஸு வாரிரீயஷுவரூநழ|| 22||

உதி ஸீ கபுஷாஜெவஸு நாரீரீஷா தாரஸதநாரீவஸிஃ

ஸரீரூபா.

ஸ்ரீ கృஷ்ணபாரதீ தநநமஃ.

ஸ்ரீமதீ தாலாஷா காமகேஷவாரம்பெ

ஸுஸு ஸம்ப்ரதாயா நம்ஸாரெண மஃரஃபரஃபரா நம்
ஸம்யாந வ சிவ-கேசரி நம் ஸம்யெயஸோகாஃ.

ஸரீஷ்யாயகதாவெந சிஹதாலாரதெநவ।

உவஸ்யஹிதவெதாய நரோஷ்யாஸாயவ்ஷவெ। க|| ௦

ஸாரய்யரீரஃநஸ்யாதிள கஃவ-கிந்தீதாரீ தந்திள।

நொகத்ரயொவகாராய தநெஸ்க்ஷா தநநமஃ॥ ௨॥

புரவஹவாரிஜா தாய வெத்ரதொநெத்ரகவாண்யெ।

ஜோநமீத்யாயக்ஷாய நீதாரீ தநஹநமஃ॥ ௩॥

காசுரிநிதிரி-கதா தநமீத்யாய॥

வரிக ளெதா னுதவ ஹிஸா உருபம்
ஐதரகா மு ஹீ தவெத்ருதொத்ரா
ஐஹு ஹிஸா நியிஜா தநா துஸா ஸாஹம் ||

சு ||

கெடு க்ருகா கஜிவிவரணம் ஜா நுநெடு நதிஷ்டு
வஸா தாநுபுணயாஸ ஜுஷா உக்ஷுஷா வெக்ஷிணம்
ஸவெடுதா துக்ருகாஸாஸிஜே டிக்ஷிணஜுநா நுடிரா
ஜாஸிஜ ரணாரயஜிவிவஸாஸா துநஸுடுதவெஷம் || 11 ||

க்ருஷ்டம் க்ருகா க்ருகா க்ருகா க்ருகா க்ருகா
வாஸுடுதவெஷம் க்ருகா க்ருகா க்ருகா க்ருகா க்ருகா
க்ருஷ்டம் க்ருகா க்ருகா க்ருகா க்ருகா க்ருகா
நாயாயா க்ருகா க்ருகா க்ருகா க்ருகா க்ருகா || 12 ||

சு ||

எ ||

ஸ்ரீகுஹ்வாரீதநநஃ.
ஸ்ரீபகவத்கீதா மாஹாத்ம்யம்.

நீதாஸாஸ்திரிடிவ்ணய்வெஃக ப்ருயதஃவ்ஹிநு।
விஷ்ணுவடிவாஹிநு ஸ்யஸாகாஹிவஜி-தஃ॥ க॥

நீதாய்யநஸீயஸ்ய ப்ராணாயாமிவாஸ்யு।
நெநவஸந்திஹிவாவாநி வ-ஹிவ-ஜநக்யதாநிவ॥ ௨॥

ஐநிநெ-காநவநவ்ஸாஃ ஜஹ்நாந்ஹிநெநிநெந।
ஸக்யதீதாஃஸஹிஸாநம் ஸம்ஸாரஐநாஸநடி॥ ௩॥

நீதாஸ-நீதாந-த-வ்யா கிரெந்யஸாஸ்திரிஸம்-ஹிநெஹி॥
யாஸ்யவ்ஸாநாஸ்ய ஐவவஜ்ஜிநிஸ்யதா॥ ॥ச॥

ஹா தாஜ்ய தஸவ-ஹ்ஸம் வீஷ்வாவ-ஹ்ஸாஜி நிஸ்ய தடி।

நீ தாமம் மொடிசுண்டீகாபு ந-ஹ்ஸ நவீடியுதெ॥ ௫॥

ஸவெ-ஹ்வ நிஷ்டொ மாவொடி மாவொ நொ நொ

வாயெ-ஹ்வ தஸ-ஹ்ஸாஜி தாஜி மம் நீ தாஜி தம் ஹ்ஸ॥ ௬॥

வனகம்ஸாஜி ஹ்ஸாஜி வசீபு-ஹ்ஸ நீச

ஹ்ஸாஜி ஹ்ஸாஜி வசீபு-ஹ்ஸ வனவ

வனகொஜி-ஹ்ஸாஜி நாரி நிபா நி

கரி-ஹ்வாஜி தஸாஜி ஹ்ஸாஜி ஹ்ஸவா॥

ஸ்ரீ கృஷ்ணாய நமః.

ஒழு || சுஸுஸ் ஸமவதீ தாஹாஹிம் துஸு ||
ஸமவாஹிநிவாஸகிஷி ||

சுநமஷுபநம்॥

ஸ்ரீகுமாரபாசா தாடிவதா||

கொழும்பு நகரம்

புதுவாழ்வுவாழ்வு உதிர்ச்சி॥

வாய்நாநுபனிதஜி ரோகேகம்ஸாணம் வ ஜெதிஸகிஃ॥

சுஹஸ்காஸவ-பாவெஷ்யா ஜோக்ஷயிஷ்யாதிஜாஸ-ஹம்
ஐதிசீயகபு॥

நெந்நாம்பிந்நிசுந்நாணி நெந்நாம்பிந்நிவாவக
ஐந்நாம்பிந்நிவாவக

நடுவெந்நெடுகூடிய நூலொ நடுவொடிய திரோத
 ஐதிதஜநீஷாநம்||

கூவெந்நெடுகூடிய நூலொ நடுவொடிய திரோத
 ஐதிதஜநீஷாநம்||

நித்யஸுவம் தம்ஸாநம் நவநொத்யம்ஸநாதந
 ஐதிநாரிகாஷாநம்||

வஸுநெவாயநாநொநிஸதொத்யம்ஸஹஸுஸ
 ஐதிசுநிஷிகாஷாநம்||

நாநாவியாநிஷிஷாநி நானாவணநாகுதீநிஷிஷி
 கரதமகரவஸுஷாஷாநம்||

ஐதிநாநாஸம்.

அதஹ்ருதயாதீந்யாஸஃ.

நெநநம்மிநுதிசுஸூரணி நெநநம்ஹதிபாவக
ஹதிஹுடியாயநஃ॥

நடுவெந்நெடுநீய நூவொ நடுவாஷய திராருத
ஐதி ஸிரசெல்லாஹா॥

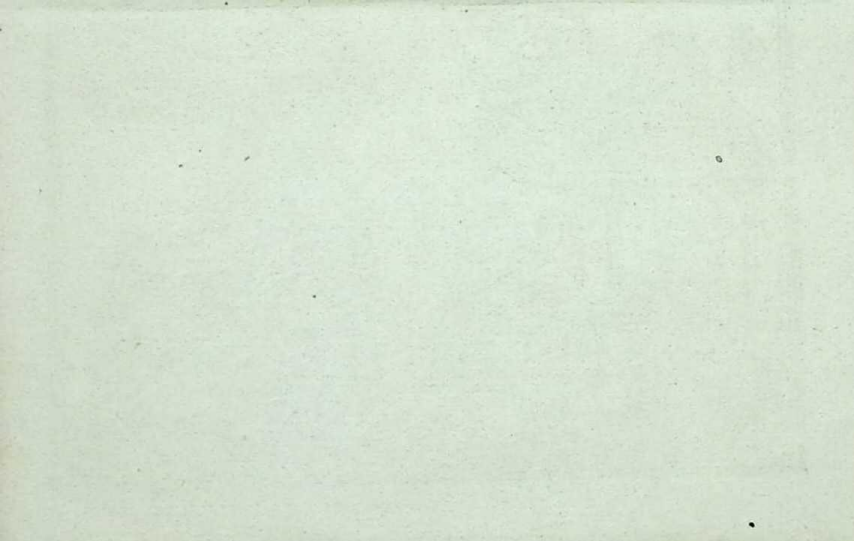
கருத்து ஞெய்யாடயசிதாஹ்யாடயசிதெ ஞெய்யாடயொஷ்ய
வணவமெதிஸிவாபெயவளஷ்டு ||

நித்யஸ்வரூபமதஸ்ஸராணம் ராவெயாநயம்ஸநாதந
ஐதி கவவராயஹம்||

பெரியவாடி-ராடுவாணி ஸ்தலசொய்யஸஹஸ்ர
ஜதி நெஞ்சுயாயவளஷ்ட்

நாநாவியாநிதிவ்யாநிநாநாவரா^ணக்யதீநிவெத்யஜ்ஞாயம
ஸ்வஜ்ஞயத்யபெ-^கபா^கவெநிபொம்॥ [4]

௨௦

ஸ்ரீகೃஷ்ண நமಃ

ஸ்ரீபகவத்கீதாரம்பம்.

முதலாவது அத்தியாயம்.

அர்ஜுன விஷாத யோகம்

திருதராஷ்டிர வாக்கியம்.

யதிக்ஷெதௌ சுபாபக்செதௌ ஸிவெதாயுயுதஃ |
ஜிகாஃவாணவாஸெவ கிரிகுவதஸஜய ||

தர்மக்ஷேத்ரேகுருக்ஷேத்ரே ஸமவேதாயுபுத்ஸவஃ,
மாமகாஃபாண்டவாஸ்சைவ கிமகுர்வதஸஞ்ஜய. (க)

ஓ சஞ்சயா! புண்ணியபூமியாகிய குருக்ஷேத்திரத்தில்
யுத்தம் செய்ய விரும்பிச்சேர்ந்த எம்மவர்களான துரியோ
தனாதிகளும், பாண்டவர்களாகிய தர்மாதிகளும் என்ன
செய்தார்கள். (ச)

ஸஞ்ஜய வாக்கியம்.

ஐஹிகா துவாணவாநீகம் வ்யூஹம்ஹயே-ஹய நஸூஹ।
சூவாய-ஹி-வஸம்மஹி ராஜாவஹ நஸூவீக॥

த்ருஷ்ட்வாதுபாண்டவாநீகம் வ்யூடம்துர்யோதநஸ்ததா,
ஆசார்யமுபஸங்கமய ராஜாவசனமப்ரவீத். (உ)

ராஜனாகிய துரியோதனன் வியூகமாக வகுக்கப்பட்ட
பாண்டவர்களுடைய சேனையைப்பார்த்து, துரோணசாரிய
னிடத்துக்குப்போய் இப்படி சொன்னான். (உ)

னவர்களும் ஆகிய சாத்தியகி, விராடராஜன், மஹாரதனான
துருபதமகாராஜனும். (ச)

யுஷ்டிகெது ஸுகிதாநம் காஸிராஜஸுவீய-வாநு
புராஜித-த-திஹாஜஸு ஸெஷஸுநரப-மவம்॥

த்ருஷ்டகேதுஸ்சுகிதாநம் காசிராஜஸ்சவீர்யவாந்,
புருஜித்குந்திபோஜஸ்ச சைப்யஸ்சநரபுங்கவம். (ரு)

இன்னும் திருஷ்டகேது, சுகிதானன், பராக்கிரமசாலி
யாகிய காசிராஜன், புருஜித்து, குந்திபோஜன், புருஷசிரே
ஷ்டனாகிய சைப்பியனும். (ரு)

யுயாநிந்யஸுவிக்ரான உத்திளஜாஸுவீய-வாநு
ஸௌஹரேபுரேபுளவபெயாஸு ஸவ-வனவஹாராயாம்॥

யுதாமன்யுஸ்சவிக்ரான்த உத்தமௌஜாஸ்சவீர்யவாந்,
ஸௌபத்ரோத்ரௌபதேயாஸ்ச ஸர்வஏவமஹாரதாம். (சு)

பராக்கிரமசாலியாகிய யுதாமன்யு, வீரியமுள்ள உத்த
மௌஜசு, சுபத்திரையின்குமாரனான அபிமன்யு, திரௌபதி
குமாரர்களான பிரதி விந்தியாதிகள் இவர்களெல்லாரும்
மஹாரதர்களே. (சு)

சுலோகஞ்-விஸிஷ்டாயெ தாந்நிபோதத்விஜோத்தம
நாயகாபிஜெஸந்யஸ்ய ஸம்ஜஞார்த்தம்தாந்ப்ரவீமிதே॥

அஸ்மாகந்த்விசிஷ்டாயே தாந்நிபோதத்விஜோத்தம,
நாயகாமமஸைந்யஸ்ய ஸம்ஜஞார்த்தம்தாந்ப்ரவீமிதே. (எ)

ஓ பிராம்மணசிரேஷ்டனே! நம்மவர்களில் யார் முக்
கியமானவர்களோ, என் சேனைக்கு அதிபதிகளோ அவர்
களை உனக்குத்தெரியும்பொருட்டுச்சொல்லுகிறேன். அவர்
களைத் தெரிந்துகொள்வாயாக. (எ)

க-வது அத்தியாயம்.

ஹவா நீஷுஸாஃண-ஃஸு கௌபஸுஸாஸிதிஃஜயஃ।

சுழா சுழாபோவிண - சுழா ஸளபிடி தி ஸுயெவ உ॥

பவாந் பீஷ்டமஸ்சகர்ணஸ்ச க்ருபஸ்சஸமிதிம்ஜயஃ.

ஆஸ்வத்தாமாவிகர்ணம் ஸௌமதத்திஸ்ததைவச. (அ)

நீரும், பீஷ்மாசாரியரும், கர்ணனும், யுத்தத்தில் ஜய
சீலனான கிருபாசாரியரும், அசுவத்தாமனும், விகர்ணனும்,
சோமதத்தன் மகனாகிய பூரிசிரவனும். (அ)

சுநெய்யுயை ஹவஸுயு ரா கிஷெயு-த்யுதஜீவிதாஃ।

நா நா ஸஸுப் ஹாணா ஸவெய் ஸவிஸாரஜாஃ॥

அந்நேசபஹவஸ்யூர மதர்த் தேத்யக்தஜீவிதாஃ,

நாநாசஸ்தரப்ரஹ்ரணஸ் ஸர்வேயுத்தவிசாரதாஃ. (க)

இன்னும் இதரமான அநேகசூரர்களும், அநேகமான சஸ்திராஸ் திரங்கள் உள்ளவர்கள் எல்லாரும் யுத்தசமர்த்தர்களாய் என்பொரு ட்டு பிராணணிடத்தில் ஆசையை விடுத்தவர்களாயிருக்கிறார்கள். ()

பகவத் கீதை.

தஸ்யஸஞ்ஜநயநுஹஷ-ம் கௌ-யுஜ்விதாரிஹம்।
 லிஹநாடி-விநஜ்யோஜெஸூ-வஹ்யுளபு தாவவாநு॥

தஸ்யஸஞ்ஜநயநுஹர்ஷம் குருவ்ருத்தஃபிதாமஹம்,
 லிம்ஹநாதம்விநத்யோச்சைஃ சங்கம்தத்மௌப்ரதாபவாந். (1)

பராக்கிரமசாலியாய் பிதாமகரான குருவம்சவிருத்தர்
 (பீஷ்மாசாரியர்) அவனுக்கு (துரியோதனனுக்கு) உற்சா
 கத்தை யுண்டாக்கிக்கொண்டு, பெரிய தொனியோடு சிங்க
 நாதஞ்செய்து சங்கத்தைப் பூரித்தார். (கஉ)

ததஸூ-வாஸூஹய-ஹ வணவாநகமொ-வாஃ।
 ஸஹஜெஸவாஹநுஜ ஸஸஸூ-ஹயொ-வவசு॥

ததஸ்ஸங்காஸ்சபேர்யஸ்ச பணவாநககோமுகாஃ,
 ஸஹஸைவாப்யஹந்யந்த ஸஸப்தஸ்துமுலோபவத். (கங)

பாஞ்சஜந்யம்ஹ்ருஜிகேஸோ தேவதத்தந்தநஞ்ஜயஃ,
பௌண்ட்ரந்தத்மௌ மஹாஸங்கம்பீமகர்மாவ்ருகோதரஃ. (1)

கிருஷ்ணன் பாஞ்சஜந்நியம் என்கிற சங்கத்தையும்,
அர்ஜுனன் தேவதத்தம் என்கிற சங்கத்தையும், பயங்கர
மான வியாபாரத்தை யுடைய பீமசேனன் பௌண்ட்ரம்
என்கிற பெரிய சங்கத்தையும் பூரித்தார்கள். (கரு)

சுநனாவிஜயம்ராஜா சுநனீவஹ்ருபாயிஷ்டிரஃ।
நமஹஸஹபேவஸு ஸஹ்வொஷீணிவஹ்ருகௌ॥

அனந்தவிஜயம்ராஜா குந்தீபுத்ரோயுதிஷ்டிரஃ,
நகுலஸ்ஸஹதேவஸ் சஸ்கோஷமணிபுஷ்பகௌ. (கசு)

குந்திபுத்திரனான தருமராஜன் அனந்தவிஜயம் என்கிற
சங்கத்தையும், நகுலசகாதேவர்கள் சுகோஷ மணிபுஷ்பகங்
கள் என்கிற சங்கங்களையும் பூரித்தார்கள். (கசு)

காஸ்யஸுவரஜெஷாஸ ஸிவணீ உஜீஹாரயம்।

யுஷ்டிஷு-ஜெஷாவிராடஸு ஸாத்யகிஸ்சாபராஜிதம்॥

காஸ்யஸ்சபரமேஷ்வாஸஃ சிகண்டிசமஹாரதஃ,

த்ருஷ்டத்யும்நோவிராடஸ்ச ஸாத்யகிஸ்சாபராஜிதம். (கஎ)

ஓதிருதராஷ்டிரமகாராஜனே! சிறந்தவில்லையுடையகாசிராஜன், மகாரதனானசிகண்டி, துஷ்டத்தூய்மன், விராடன், அபஜயமடையாத சாத்தகியும் தமதுசங்கங்களைப்பூரித்தார்கள்.

புஷ்டிஷு-ஜெஷாவிராடஸு ஸாத்யகிஸ்சாபராஜிதம்॥

ஸௌஹாரதஸ்சபரமேஷ்வாஸஃ சிகண்டிசமஹாரதஃ,

த்ருபதோத்ரௌபதேயாஸ்ச ஸர்வசஃப்ருதிவீபதே,

ஸௌபத்ரஸ்சமஹாபாஹுஸ்ச ஸங்காந்தத்முஃப்ருதக்ப்ருதக்.()

மேலும் துருபதமகாராஜன், திரௌபதி குமாரர்கள் மகாபாகுவான சுபத்திரைபுத்திரன் (அபிமன்னன்) எல்லாரும் தனித்தனியே தமது சங்கங்களைப்பூரித்தார்கள். (கஅ)

க-வது அத்தியாயம்.

ஸவொஷொயாத-ஃராஷ்டாணாஹுடிநாநிவடிநாயக||

நஹஸுப்யயிவீஹெவ துஹொவநாநாயக||

ஸகோஷோதார்த்தராஷ்டராணம் ஹ்ருதயாநிவ்யதாரயத்,
ஃபஸ்சப்ருதிவீம்சைவ துமுலொவ்யநுநாதயந். (கக)

அந்தச் சிறந்த சங்கத் தொனியானது ஆகாசத்தையும்
பூமியையும் பிரதித்தொனிக்கச்செய்துகொண்டு, உன் குமா
ரர்களுடைய இருதயங்களையும் பேதித்தது. (கக)

சுயவ்யவஸ்திதாநந்த்ருஷ்டா யாத-ஃராஷ்டாநுவ்யஜஃ||

புஷுதௌஸுஹ்வொத யநாநுடிஹொணவஃ||

ஹுஷீகௌஹ்ததாவாகு ஶிடிஹஹீஹ்வத||

அதவ்யவஸ்திதாநந்த்ருஷ்ட வாநார்த்தராஷ்ட்ராங்கபித்வஜஃ,
ப்ரவ்ருத்தேசஸ்தரஸம்பாதே தநுருத்யம்யபாண்டவஃ.

ஹ்ருஷீகேசம்ததாவாக்ய மிதமாஹமஹீபதே. (உ௦௨)

ஓ அரசனே! பிறகு சஸ்திரயுத்தம்தொடங்கும்போது
அனுமக் கொடியையுடைய அர்ஜுனன் யுத்த சந்நத்தர்
களாயிருக்கிற உன் குமாரர்களை பார்த்து, வில்லையெடுத்துக்
கொண்டு ஸ்ரீகிருஷ்ண பகவானை நோக்கி இப்படி சொல்லினான்.

ஸௌ நயொரஹயொரிஹ்யே நயஸ்யாஹயெஹ்யேஹ்யே ||
யாவஹேதாந்நிரீக்ஷேஹம் யோத்னுகாமாநவஸ்திதாந் ||
கௌரிஹயாஸஹயொஹ்யே ஸிஷிநாரணஸேஹ்யே ||

ஸௌநயோரஹயொர்மத்யே ரதம்ஸ்தாபயமேச்சத.
யாவதேதாந்நிரீக்ஷேஹம் யோத்னுகாமாநவஸ்திதாந்,
கைர்மயாஸஹயோத்தவ்ய மஸ்மிந்ரணஸமுத்தியமே. (௨௨)

ஓகிருஷ்ண! இந்த யுத்தரங்கத்தில், நான் யாருடனே
யுத்தஞ்செய்யத் தகுதியா யிருக்கிறதோ பார்க்கவேண்டும், 15

யுத்தஞ்செய்ய எண்ணிவந்திருக்கிற இவர்களைத் தெரிந்து
கொள்ள வேண்டும். ஆகையால் நான் பார்க்கத்தகுந்த தூர
த்தில், இந்த இரண்டு சேனைகளுக்கு நடுவில் என் தேரை
நிறுத்துவாயாக. (உஉ)

யொத்யோநாநவெக்ஷஹம் யவனதேத்ரஸமாகதாஃ
யாதாநாஷஸ்ய டிஸைக்யெயக்யெஷ்யலிகீரவஃ॥

யோதஸ்யமாநாநவேக்ஷஹம் யதேத்ரஸமாகதாஃ,
தார்த்தராஷ்ட்ரஸ்ய தூர்புத்தேர்யுத்தேப்ரியசிகீர்ஷவஃ. (உங)

துஷ்ட்டபுத்தியுள்ள துரியோதனனுக்கு யுத்தத்தில்
இதஞ்செய்யநினைத்து இங்கேவந்திருப்பவர்கள் எவர்களோ
அவர்களை நான் பார்க்க விரும்புகிறேன். (உஊ)

வனவநெஞ்சாஹுஷீகெசொ மஹாகெசொநவாரத।
ஸெநயொராஹயொரீயெ ஸாவவிக்ஷாரயொதூழ்॥

ஏவமுக்தோஹ்ருஷீகேசோ குடாகேசேநபாரத
ஸேநயோருபயோர்மத்யே ஸ்தாபயித்வாரதோத்தமம். (உச)

ஓ திருதராஷ்டிர மகாராஜனே! இந்தப்பிரகாரம் அர்ஜ
ஜனனால் சொல்லப்பட்டவராய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணமூர்த்தி அவ்
விரண்டு சேனைகளின் நடுவில் அர்ஜஜனனது தேரை நிறுத்
தினார். (உச)

ஹீஷ்டெஹாணபூஹவத ஸ்வெஷாஹ்நீக்ஷிதாழ்।
உவாஹவாய்ஹெஸ்யதாநீவெதா நஹநிதி॥

பீஷ்மத்ரோணப்ரமுகதஸ் ஸர்வேஷாம்சமஹீக்ஷிதாம்,
உவாசபார்த்தபஸ்யை தாந்ஸமவேதாந்ஞநிதி.

(உடு)

பீஷ்மர் துரோணர்களுக்கும், எல்லா அரசர்களுக்கும்
எதிரில் சிறந்த ரதத்தை நிறுத்தியபின் ஓ அர்ஜுனா! சேர்
ந்திருக்கிற இந்தக் கௌரவ சேனையை நீ பார். (௨௫)

தஞ்சாவூர் தாநாயகிவி துநயவி தாஹாங் கு
வாய்காநாதனாங்குராதுங் வுத்ராநளத்ராநலீஸ்
யாஸுரார் நஹஜெஸ்வ ஸெநபொருஹ்யொரவி

தத்ராபஸ்யத்ஸ்திதாந்பார்த்தஃ பித்ரூநதபிதாமஹாந்,
ஆசார்யாந்மாதூலாந்ப்ராத்ரூந் புத்ராந்பௌத்ராந்ஸகீம்ஸ்ததா.
ஸ்வஸுரான்ஸுஹ்ருதஸ்சைவ ஸேநயோரூபயோரபி, (உசு.9)

பிறகு அர்ஜுனன் அந்த இரண்டு சேனைகளிலும் யுத்த சந்தர்தர்களாயிருக்கிற தந்தைகளையும், பாட்டன்மாரையும், ஆசாரியர்களையும், அம்மான்மாரையும், மாமன்மாரையும், அண்ணன் தம்பிகளையும், புத்திரர்களையும், பேரன்மாரையும், சிநேகரையும், உபகாரம் செய்தவர்களையும் பார்த்தான். ()

பகவத் கீதை.

நிதி தாநிவபஸ்யாநி விவரீதாநிகேசவ।

நவஸெ யொநுபஸ்யாநி ஹகூவஸஜநரீஹவெ॥

நிமித்தாநிசபச்யாமி விபரீதாநிகேசவ,

நசஸ்ரேயோநுபச்யாமி ஹத்வாஸ்வஜநமாஹவே.

(நக)

கேசவா! விபரீதங்களான சகுனங்கள் எனக்குக் காணப் படுகின்றன. யுத்தத்தில் பந்துக்களை கொன்று பிறகு மேன்மையை அடையமாட்டேன்.

(நக)

நகூங்கேஷவிஜயங்குஹ நவராஜ்யம்ஸுவாநிவ।

கிங்நாராஜ்ய நமொவிந்நகிங் ஹொமெஜீவித நவா॥

நகாம்சேஷவிஜயம்க்ருஷ்ண நசராச்யம்ஸுகாநிச,

கிந்நோராஜ்யேநகோவிந்தகிம் போகைர்ஜீவிதேநவா.

(நஉ)

ஓ கிருஷ்ண! நான் ஜயத்தையும், ராஜ்யத்தையும் சுகங்களையும் விரும்பவில்லை. கோவிந்தா! எங்களுக்கு ராஜ்

யத்தாலும், போகங்களாலும், பிழைத்திருப்பதினாலும் ௨௨
என்ன பிரயோசனம்? (௩௨)

பெஷாரியெ-காங்குதிதன்நா ராஜ்யெஹா மாஸ-வாநிவ
தஹெவஸிதாய-ஜெ பூணாஸ்தி காயநாநிவ॥

யெஷாமர்த்தேகாங்குதிதம்நோ ராஜ்யம்போகாஸ்ஸுகாநிச,
தயிமேவஸ்திதாயுத்தெ ப்ராணஸ்தயக்த்வாதநாநிச. (௩௩)

யார்பொருட்டு நமக்கு ராஜ்யமும் போகமும் சுகமும்
விரும்பவேண்டியிருக்கின்றனவோ, அவர்கள் இதோ யுத்த
பூமியில் பிராணனையும் தனத்தையும்வெறுத்து நிற்கிறார்கள்.

சூராய ஸ்ரீவிதாஸ்து ஸ்ரீவெங்கடேசாய நமஃ
 சாதாரணராகம் ஸ்ரீவெங்கடேசாய நமஃ

ஆசார்யா:பிதர்புத்ராஸ்த தைவசபிதாமஹா:
மாதூலாசுவசரா:பௌதராஸ் ஸ்யாலாஸ்ஸம்பந்திநஸ்ததா. ()

(அவர்கள் யாரென்றால்) ஆசாரியர்களும், தந்தைகளும்
பிள்ளைகளும், பாட்டன்மாரும், அம்மான்மாரும், மாமன்
மாரும், பேரன்மாரும், மைத்துனன்மாரும் அப்படியே
சம்பந்திகளும் வந்திருக்கிறார்கள். (௩௪)

வனகா ஹஹ-^உரி^உவா^உரி^உவெகா^உவிரிய-ஸ-^உடி^உந^உ।

கவி^உவெ^உசு^உவெ^உகா^உகூ^உரா^உஜ^உஸூ^உவெ^உகா^உகி^உஹ-^உஹீ^உகூ^உதெ॥

எதாந்நஹந்தும்பிசசாமி க்நதோபிமதுஸ-^உதந^உ,

அபித்ரைலோக்யராஜ்யஸ்யஹேதோ^உகி^உந்நு^உமஹீ^உக்ரு^உதே. (௩௫)

ஓ கிருஷ்ணா! என்னைக்கொன்றாலும், திரைலோக்கியாதி
பத்தியம் கிடைத்தாலும், நான் சூரியோதனாதிகளைக் கொ
ல்லமாட்டேன். இந்தபூமியின்பொருட்டுக் கொல்லமாட்டே
னென்று சொல்லவேண்டுமா? (௩௬)

நீ^உஹ^உதூ^உயா^உத-^உரா^உஷா^உஹம்^உ சா^உஸீ^உதி^உஸூ^உஜ^உநா^உடி^உந^உ।

வாவ^உவெ^உவா^உஸூ^உயெ^உடி^உஸா^உநு^உ ஹ^உகெ^உதா^உநா^உத^உதாயி^உநம்॥

த-வது அத்தியாயம்.

நிஹத்யதார்த்தராஷ்ட்ராந்நஃ காப்ரீதிஸ்யாஜ்ஜநார்த்தந,
பாபமேவாச்ரயேதஸ்மாந் ஹத்வைதாநாததாயிநஃ. (௩௬)

ஓ ஜநார்த்தனா! திருதராஷ்டிர புத்திரர்களைக்கொன்று
நமக்கு என்ன சந்தோஷம் உண்டாகும்? பேராசையுள்ள
இவர்களைக் கொல்வதால் நமக்கு பாவமேயுண்டாகும். (1)

தஸூநாஹ-காவயம்ஹ-யா-க-ராஷ்ட்ரா-நஸ-நவாநு-
ஸூஜநம்ஹிகயம்ஹ-ஸூவி-நஸூ-ராஜோயவ॥

தஸ்மாந்நாரஹாவயம்ஹந்தும் தார்த்தராஷ்ட்ராந்ஸபாந்தவாந்,
ஸ்வஜநம்ஹிகதம்ஹத்வா ஸுகிநஸ்யாமமாதவ. (௩௭)

ஓ கிருஷ்ணா! பந்துஜனங்களைக் கொன்று என்ன சுகத்
தை அடையப்போகிறோம்? அதனால் நாங்கள் பந்துக்க
ளோடுகூடின துரியோதனாதிகளைக் கொல்லத்தகுந்தவர்க
ளாகமாட்டோம்? (௩௭)

யடிவெய்தெநவஸுனி யொலொவஹதவெதஸஃ
கருகயக்யதண்டொஷந்திரொஹவா.தக்ய॥

யத்யப்யேதேநபஸ்யந்தி லோபோபஹதசேதஸஃ,
குலக்ஷயக்ருதம்தோஷம் மித்ரத்ரோஹேசபாதகம். (ந.அ)

திருதராஷ்டிர புத்திரர்கள் ராஜ்யபோகத்தால் மனம்
கெட்டு குலத்தைக் கழிணஞ்செய்வதால் உண்டாகிறதோஷத்
தையும் மித்திர துரோகத்தால் உண்டாகிற பாபத்தையும்,
அறிந்துகொள்ளவில்லை. (ந-அ)

கயம் நெஜுயரிஸா^{லி} வாபாடிஸா^{நிவதி}-த-^ம
க-^மகூப்பகூ^தத-^மராஷம் புவஸ்ய^ஜஜ-^{நாடி}-^ந

கதம்நஜ்ஞெயமஸ்மாபிஃ பாபாதஸ்மாந்நிவர்த்திதும்,
குலசூயக்ருதந்தோஷம் ப்ரபச்யத்பிர்ஜநார்தந. (நுக)

க-வது அத்தியாயம்.

ஓ ஜநார்த்தனா! குலநாசத்தால் உண்டாகிற தோஷத்தை அறிந்திருக்கிற நாம் இந்தப்பாவத்திலிருந்து தப்பித்துக்கொள்வதற்கு யோசிக்காமலிருக்கத்தகாது? (ஙக)

கூமுகுஷ்யெபுணஸூனி கூமயபே-பாஸுநாதநாஃ।
யபெ-நவெஷ-கூமுகுஷுநயபெ-பாலிவதூ-த॥

குலசூயேப்ரணஸ்யந்தி குலதர்மாஸ்ஸநாதநாஃ,
தர்மேநஷ்டேகுலம்க்ருத்ஸ்ந மதர்மோபிபவத்யுத. (ச௦)

குலநாசமுண்டானபோது, சாஸ்வதங்களான குலதர்மங்கள் நசிக்கின்றன. தர்மம் நசித்தால் குலமுழுவதும் அதர்மம் ஆக்கிரமிக்கின்றது. (ச௦)

கூயபே-பாலிவா-தூஷ-பூ-பெஷூ-னி-கூமயூ-யஃ।
யூ-ஷ-பூ-ஷ-பாஸுவா-ஷ-ப-ஜாய-தவண-பஸ-காஃ ॥

அதர்மாபிபவா த்க்ருஷ்ண ப்ரதூஷ்யந்தி குலஸ்திரியஃ,
ஸ்திரீஷு துஷ்டாஸுவார்ஷ்ணேய ஜாயதேவர்ணஸங்கரஃ.()

கிருஷ்ண! அதர்மம் அதிகரித்தலால் குலஸ்திரீகள்
கெடுகிறார்கள், யதுநந்தனா! ஸ்திரீகள் கெட்டால் வர்ணஸங்
கரம் உண்டாகும். (சக)

ஸங்கரோநரகாயைவ குலக்நாநாம்ருலஸ்யச,
பதந்திபிதரோஹ்யேஷாம் லுப்தபிண்டோதகக்ரியாஃ. (சஉ)

ஸங்கரோநரகாயைவ குலக்நாநாம்ருலஸ்யச,
பதந்திபிதரோஹ்யேஷாம் லுப்தபிண்டோதகக்ரியாஃ. (சஉ)
குலத்துக்கு வர்ணஸாங்கரிய முண்டானால் குலநாசகர்
களுக்கு நரகமுண்டாகும். இவ்வளவே யல்லாமல் இவர் தந்
தைகள் பிண்டங்கள் உதகங்கள் சிரார்த்தாதி கிரியைகள்
இல்லாமல் அதோகதிக்குப் போகிறார்கள். (சஉ)

சுஹொஸ்தஹதூபம் சுத-ஹ்வஸிதாவயம்।
யஜ்ரஜ்யஸுபவொஹ நஹநு-ஹ்வஜநஜ-தாம்॥

அஹோபதமஹத்பாபம் கர்த்தும்வ்யவஸிதாவயம்,
யத்ராஜ்யஸுகலோபே நஹந்தும்ஸ்வஜனமுத்யதாம். (சடு)

ஆஹா, ஐயோ? நாம் பெரும்பாவத்தைச்செய்வதற்கு
நிச்சயித்திருப்பவர்க ளாகிறோம், ராஜ்ஜிய சுகத்திலுள்ள
ஆசையால், பந்துக்களைக்கொல்வதற்கு யத்தனித்துகொண்
டிருக்கிறோமல்லவா? (சடு)

யஜிஜாஜ்யதீகார ஸஸு-ஸஸுவாணயம்।

யாத-ஹ்வாரணஹநு-ஹ்வநெக்ஷிதா-ஹ்வெக॥

யதிமாமப்ரதீகார மசஸ்த்ரம் சஸ்த்ரபாணயம்,
தார்த்தராஷ்ட்ராரணேஹந்யஸதந்மேசேஷமதரம்பவேத். ()

பிரதிகிரியை செய்யாதவனும், ஆயுத மில்லாதவனுமா
கிய என்னை சஸ்திரங்கள் கையிலேயுள்ள தூரியோதனாதி

சுவது அத்தியாயம்.

கள் யுத்தத்தில் கொன்றார்களானால் அதுவும் எனக்கு மிகவும் நன்மையாகவே யிருக்கும். (சக)

ஸஞ்சய வாகீயம்.

வனவஜைக ராஜாநஸஸெவ்ய ரயொவஸூஉபாவிஸகி
விஸுஜ்யஸஸரஹாபம் சொகஸம்விஹீரநஸம்॥

ஏவமுத்தவார்ஜாநஸஸங்கயே ரதோபஸ்தஉபாவிஸத்,
விஸ்ருஜ்யஸசரம்சாபம் சோகஸம்விக்நமாநஸம். (சஎ)

அர்ஜுனன் இப்படி சொல்லி துக்கத்தால் பீடிக்கப்
பட்ட மனத்துடனே பாணங்களோடு கூடின வில்லைவிட்டு,
தேரின்மீது உட்கார்ந்தான். (சஎ)

ஸ்ரீ கீதாஸா அர்ஜுன விஷாதயோக மென்கிற
முதலாவது அத்தியாயம் முற்றிற்று.

ஓ பார்த்தா! தைந்யத்தை யடையாதே, இது உனக்
குத் தகாது, சத்ருக்களைத் தபிக்கச்செய்வோனே! ஹீந
மான தைந்யத்தை விட்டு எழுந்திரு. (௩)

அர்ஜுன வாக்கியம்.

சுயம் ஸ்ஷ ஃஹம் ஸம்வெ ஜெராணஹ ஸ்ய-ஸ-தி ௩।
 உஷ-ஹி-ப்ர-தி-யொ-து-ரா-தி-ப-தி-ஜா-ஹ-ஃ-வ-ஸி-ஸ-தி-௩ ௩॥

கதம் பீஷ்ம மஹம் ஸங்க்யே த்ரோணம்ச மதுஸூதந,
இஷுபிஃ ப்ரதியோத்ஸ்யாமி பூஜார்ஹாவரிஸூதந. (ச)

ஓ மதுசூதநா! சத்ருக்களைக்கொல்வேனே! பூஜநீயர்
களான பீஷ்ம த்ரோணசார்யர்களோடு யுத்தத்தில் பாணங்
களைக்கொண்டு நான் எப்படி யெதிர்த்துப்போர்செய்வேன்.
மஹா-௮ நஹக்வாஹிஹா நஹாவாநு।

செய்யொவ்வாகுந் தென்குந் தீவீ ஹவொகெ||

யாநவஹகூ நஜீவிஷா

ஜெவஹிதாஃ பூரீவெயாத்ராஷாஃ॥

நசைதத்வித்மஃ கதரந்நோகரீயோ
யத்வாஜயேம யதிவாநோஜயெயுஃ,
யானேவ ஹத்வாநஜி ஜீவிஷாம

ஸ்தே வஸ்திதாஃ ப்ரமுகேதார்த்த ராவ்ட்ராஃ.

நாம்வெல்லுவோம், அல்லது நம்மை அவர்கள் வெல்லு
வார்கள் என்கிற இந்த இரண்டில் எது நமக்கு மிகவும்பெரி
யது என்பதை நாம் அறியமாட்டோம். யாரைக்கொன்றால்
நாம் பிழைக்க விரும்பமாட்டோமோ, அந்த த்ருதராஷ்ட்ர
புத்ரர்களே சேனைகளுக்கு முன்னே நிற்கிறார்கள். (கூ)

காவக்ஷு ஷோஷாவஹதஸூலாவஃ

வ்யூராக்ஷா யஜிஷ்ஷி குபுவெதாஃ।

யவெயு யவ்யூர்நிஸிதம் ஸூருஹிதநெந்

ஸிஷ்யுஷு ஹம்ஸாயி ரீம் கூர்ம் பூவனடி॥

கார்பண்யதோஷோபஹதஸ்வபாவஃ ப்ருச்சாமித்வாதர்ம ஸம்
மூடசேதாஃ, யச்ரேயஸ்யார்ந் நிச்சிதம் ப்ருஹிதந்மே சிஷ்யஸ்தேஹம்
சாதிமாம் த்வாம்ப்ரபந்நம். (எ)

நான் கார்ப்பண்யதோஷத்தால் என்ஸ்வபாவம்கெட்டு
தர்மத்தில் சந்தேஹமடைந்த மனத்தோடு உம்மைக்கேட்
கிறேன், எது சிறந்ததோ அதை யெனக்கு நிச்சயமாய்ச்
சொல்லும், உமக்கு நான் சிஷ்யன், உம்மை ஆஸ்ரயித்த
எனக்கு உபதேசிப்பீராக. (எ)

நஹி பூவஸூரீ ரீர்ம் வநுஷூர்

ஷூஷூக்ஷூஷூஷூண ரிஹி யூணாடி ।

சுவாஸ்ய ஹரிஃ வஸவத்யேஜம்

ராஜ்யம்ஸாராணா லிவிவாயிவத்யு ||

நஹிப்ரபச்யாமிமமாபநுத்யாத்யச்சோகமுச்சோஷணமிந்த்ரியானா
அவாப்யபூமாவஸபத்நம்ருத்தம்ராஜ்யம்ஸாராணமபிசாதிபத்யம். [ம்

இந்த பூமியில் பகைவரில்லாமல் ஸம்ருத்தமான ராஜ்
யத்தை யடைந்தாலும், தேவலோகத்திலுள்ள இந்த்ரபதவி
கிடைத்தாலும், என் இந்த்ரியங்களை சோஷிக்கச்செய்கிற
இந்த சோகத்தைத் தீர்க்கத் தகுந்தது எதுவோ அப்படிப்
பட்ட ஸ்ரேயஸஸை நான் காணுமலிருக்கிறேன். (அ)

ஸஜ்சய வாக்சியம்

வஸவத்யு ஹ்ருஷீகேஸம் மஹாகேஸம் வானஸம் |

நயொத்யு ஐதிமொவிநு ஸூகாதாஷீம் வஹுவஹ ||

எவமுக்த்வா ஹ்ருஷீகேசம் குடாகேசம் பரந்தப,

நயோதஸ்ய இதிகோவிந்த முக்த்வா தூஷணீம்ப பூவஹ. (க)

உ-வது அக்தியாயம்.

சத்ருக்களைத் தபிக்கச்செய்கிற அர்ஜுநன், ஸர்வஞ்
 ஞானேந்த்ரிய நியாமகனான ஸ்ரீ க்ருஷ்ணபகவானைப்பார்த்து
 இப்படி சொல்லி, நான் யுத்தம் செய்யமாட்டேனென்று
 சும்மா இருந்தான். (கூ)

தஸீ^௦வா^௦வ ஹஸீ^௦ஸஃ ப்ரஹஸந்திவபாரத।
 ஸௌநயொ ரு^௦வயொ^௦யோ^௦யோ^௦யோ^௦ விஷீ^௦தனா^௦தி^௦வ^௦வ^௦॥

தமுவாசஹ்ருஷீ^௦கே^௦ஸஃ ப்ரஹஸந்திவபாரத,
 ஸௌநயோ ருபயொர்மத்யே விஷீ^௦தந்தமிதம்வசஃ. (க௦)

ஓ த்ருதராஷ்டிரனே! இரண்டு சேனைகளுக்கு நடுவே
 துக்கித்துக்கொண்டிருக்கிற அர்ஜுநனைப்பார்த்து ஸ்ரீ க்ரு
 ஷ்ணமூர்த்தி பரிஹஸிப்பவன்போல இப்படி சொன்னார்.()

ஸ்ரீ கிருஷ்ண வாக்கியம்.

கஸொ^௦யு^௦ந ஸு^௦ஸொ^௦யஸ^௦ ப்ர^௦ஜீ^௦ரவா^௦டி^௦ஸு^௦ஹா^௦ஷ^௦ஸெ।
 மதா^௦ஸ^௦கு^௦ந மதா^௦ஸ^௦கு^௦ஸு^௦ நா^௦ந^௦ஸொ^௦ய^௦தி^௦வ^௦ணி^௦தா^௦॥

பகவத் கதை.

(சு)

கஸோச்யாநந்வ ஸோசஸ்த்வம் ப்ரஜ்ஞாவதாம்ஸ்சபாஷஸே,
கதாஸூநகதா ஸூம்ஸ்ச நாநுஸோசந்திபண்டிதாஃ. (கக)

நீ துக்கிக்கத் தகாதவர்களைக் குறித்து துக்கித்தாய்,
ஜ்ஞாந யுக்தங்களான வார்த்தைகளைப் பேசுகிறாய், தேஹா
த்மஸ்வரூபத்தை யறிந்த பண்டிதர்கள் தேஹங்களைக்குறித்
தாகிலும், ஆத்மாவை குறித்தாகிலும் துக்கிக்கமாட்டார்கள்.
நகௌவாஹம் ஜாதூநாஸம் நகூம் நெஜேநாயிவாஃ।
நநெவ நஹிஷ்யாமி ஸுவே-வயதீதம் வாஸு॥

நத்வேவாஹம் ஜாதூநாஸம் நத்வம்நேமேஜநாதிபாஃ,
நசைவ நப்விஷ்யாம் ஸ்ஸர்வேவயமதீ பரம். (கஉ)

நானாகிலும் நீயாகிலும் இந்த அரசர்களாகிலும் இதற்கு
முன்பு இல்லாமற்போகவில்லை, இனி நாமெல்லாரும் இல்லா
மற் போகமாட்டோம். (அதாவது-பரமாத்ம ஜீவாத்மாக்
கள் நித்தியர்கள் என்கை.) (கஉ)

செஹிநெநாஸிநு யயாசெஹெ களிரா஁ யளவநஞ்ஜரா |
கயாசெஹாநாபுராஹி யீ-பாஸு துந஁ஹிதி ||

தேஹிநோஸ்மிந் யதாதேஹே கௌமாரம் யௌவநஞ்ஜரா,
ததாதேஹாந்தர ப்ராப்திர் தீரஸ்தத்ரநமுஹ்யதி. (கங)

இந்த தேஹத்திலிருக்கிற ஆத்மாவுக்கு பால்யம் யௌ
வநம் வருத்தத்வம் எப்படியோ, அந்ந் தேஹத்தை யடை
வதும் அப்படியே. புத்திமான்கள் அந்த விஷயத்தில் ப்ர
மிக்கமாட்டார்கள். (கங)

ரீதாஸுஸா-பாஸு-களனெய ஸீதொஷஸுவ஁஁வ஁஁
சூமரீவாயிநொ நித்யா ஸா஁ஸிதீக்ஷ ஸஹாரத ||

மாத்ராஸ்பர்சாஸ் துகௌந்தேய சீதோஷ்ண ஸுகதுக்கதா஁
ஆகமாபாயிநோ நித்யாஸ்தாம் திதீக்ஷஸ்வபாரத. (கச)

ஓ குந்தீபுத்ரனே! சப்த, ஸ்பர்ஸ, ரூப, ரஸ, கந்தங்
கள் என்கிற விஷயங்களில், இந்தரிய சம்பந்தங்களே சீதோ
ஷ்ணங்கள் என்கிற சுகதுக்கங்களைத் தருபவை, அவ்விஷய
சம்பந்தங்கள் உத்பத்தி நாசங்கள் உள்ளவை யாதலால்
அறித்யங்கள். ஓ பாரதனே! அவைகளைச் சஹிப்பாயக. (1)
யம்ஹிந வ்யயயஞ்ஞெத பௌருஷம் வௌுஷஷ-ஹி
ஸஹீஷுஃவ ஸௌவம்யீரம் ஸௌதீரீதகூரய கஹு தெ॥

யம்ஹிநவ்யதயம் த்யேதேபுருஷம் புருஷர்ஷப,
ஸமதுக்க ஸுகம் தீரம் ஸோம்ருதத்வாய கல்பதே. (கரு)

ஓ புருஷ ஸ்ரேஷ்டனே! துக்கமும் சுகமும் சமமாக
நினைத்து தைர்யத்தோடு கூடியிருப்பவனாகிய எந்தப்புரு
ஷனை இவை துன்பப்படுத்தமாட்டாவோ, அவனை நித்யா
நந்தத்துக்குத் தகுந்தவனாகிறான். (கரு)

நாஸதொவிடிதொவொ நாஸதொவிடிதொஸதஃ।
உயொ ரவி டிஷொன ஸநயொஸுஷுஸி-ஃ||

நாஸதொ வித்யதே பாவொநா பாவோ வித்யதேஸதஃ,
உபயோரபி த்ருஷ்டோந்த ஸ்த்வநயோ ஸ்தத்வதர்சிபிஃ. (கசு)

அஸத்வஸ்துவான தேஹத்துக்கு நித்யத்வமில்லை. ஸத்
வஸ்துவான ஆத்மாவுக்கு அநித்யத்வமில்லை, இந்த இரண்டி
னுடைய நிச்சயம் தத்வஞ்ஞானிகளால் சித்தாந்திக்கப்பட்ட
டிருக்கின்றது. (கசு)

ஸுவிநா ஸிதௌ தஸி யெநஸவ-ஃ||
விநாஸிவ்யஸ்யாஸி நஃஸிஸு த-ஃ||

அவிநாசிது தத்வித்தியேந ஸர்வமிதம் ததம்,
விநாசமவ்யய ஸ்யாஸ்ய நகச்சித்கர்த்துமர்ஹதி. (கசு)

இந்த ப்ரபஞ்சமுமுதும் எதனால் வ்யாபிக்கப்பட்டிருக்
கிறதோ, அது (ஆத்மதத்வம்) நசிப்பதல்லவென்று தெரி

ந்துகொள்வாயாக, நாசயோக்யமல்லாத இந்த வஸ்துவை
(ஆத்மாவை) இதரமான எந்தப்பதார்த்தமானாலும் நசிக்
கச்செய்யமாட்டாது. (கௌ)

கனவன ஐரேபேஹா நித்யஸ்யாகாஸாநீரிணஃ।
'கநாஸிநொபுரேயஸ்ய கஸாஜ்யஸ்யஸாநாது॥
அந்தவந்த இமேதேஹாநித்யஸ்யோக்தாஸாநீரிணஃ,
அநாசிரொப்ரமே யஸ்ய தஸ்மாத்யுத்ய ஸ்வபாரத. (கஅ)

நித்யனாய், நாசரஹிதனாய், அப்ரமேயனான ஆத்மாவுக்
குச் சம்பந்தமுள்ள இந்த தேஹங்கள் நசிப்பவைகளாகச்
சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. பாரதனே! ஆகையால் நீ யுத்
தம் செய்வாயாக. (கஅ)

யனநஃ. திஹனாரம் யஸ்ய நஃந்யுதேஹத்யு।
உஹதளநவிஜாநீதொ நாயஹநிநஹந்யுதே॥

யஏநம் வேத்திஹந்தாரம் யச்சைநம்மந்யதே ஹதம்,
உபௌதௌ நவிஜாநீதோ நாயம் ஹந்திநஹந்யதே. (கக)

ஆத்மாவைக் கொல்வதற்குச் சாதநமிருக்கிறதென்று
நினைப்பவன் எவனோ, கொல்லப்பட்டவனாக நினைப்பவன்
எவனோ; அவர்கள் இருவரும் ஜ்ஞாநமில்லாதவர்கள். இந்த
சாதநம் ஆத்மாவைக் கொல்லமாட்டாது ஆகையாலேயே
ஆத்மா கொல்லப்படுதல் இல்லை. (கக)

நஜாயதெஜி யதெ வாக்ஷாவி

ஹாயம்ஹக்ஷா ஹி தாவாநஹயிம் ।

சுஜோநித்யாஸாஸுதாயம் வஹாரணா

நஹந்யதெ ஹந்யோநெ ஸநீநெ ॥

நஜாயதே ம்ரியதே வாகதாசிந்நாயம்பூத்வா பவிதாவாநபூயம்,
அஜோநித்யச் சாஸ்வதோயம்புரானோநஹந்யதேஹந்யமானேசரீரே.

இந்த ஆத்மா பிறக்கமாட்டான், இறக்கமாட்டான், ஒருகாலத்தில் பிறந்து ஒருகாலத்தில் இல்லாமற்போகமாட்டான். ஆகையால் ஜன்மரஹிதனாய், நாசரஹிதனாய் எப்பொழுதும் ஒரே ரூபமாயிருக்கிற இந்த ஆத்மா எப்பொழுதும் புதியவனாய்சரீரமழிக்கப்பட்டாலும் அழிக்கப்படமாட்டான்.

வெடிநாஸிநம் நித்யம் யவந்நஜிவ்யயஸு।

கயம்ஸபௌரஹம் வாயு-கூன்வாதயதிஹனிகஸு॥

வேதாவிநாஸிநம் நித்யம்ய ஏநமஜமவ்யயம்,
கதம்ஸ புருஷஃ பார்த்தகம் காதயதி ஹந்திகம்.

(உக)

பார்த்தனே! ஜன்மநாசங்களும் மாறுதலுமில்லாமல், நித்யமான இந்த ஆத்மாவை எவன் அறிகிறானோ, அவன் எப்படியாரைக்கொல்லுகிறான்? யாரைக்கொல்லாவிக்கிறான்.

உ-வது அத்தியாயம்.

வாஸாம்ஸி ஜீண-ஓர்நியயா விஹாய நவாநிமுஹா
தி நரொவராணி । தயா ஸரீராணி விஹாய ஜீண-ஓர்
நமுநாநி ஸம்யாதி நவாநிஹீ ॥

வாஸாம்ஸி ஜீர்ணநியதாவிஹாய நவாநிக்ருஹணாதிநரோபராணி,
ததாசரீராணி விஹாயஜீர்ணந்யந்யா ரிஸம்யாதி நவாநிதேஹீ. (1)

மதுஷ்யன் எப்படி ஜீர்ணமான வஸ்த்ரங்களை விட்டுப்
புதிய வஸ்த்ரங்களைத் தரிக்கிறானோ, அப்படியே ஆத்மா
ஜீர்ணமான சரீரத்தைவிட்டு, வேறான புதியசரீரங்களை யடை
கிறான். (உஉ)

நெநநம் உமிந்தனி ஸஸூரணி நெநநம் ஹிதிவாவகஃ
நநெநநம் நெஹயனாநொ நஸோஷயதிஹாரூதஃ

நைநம் சிந்தந்தி சஸ்த்ராணி நைநம்தஹதிபாவகஃ,
நசைநம் க்லேதயந்த்யாபோ நசோஷயதிமாருதஃ. (உங)

இந்த ஆத்மாவை ஸஸ்த்ரம் பேதிக்காது, நெருப்புச்
சுடாது, நீர் நனைக்காது, காற்று உலர்த்தாது. (உங)

சுஹ்ரெய்ய ஶீரஹ்ய ஶ்ரெய்யஸாஷ்வனவஹ|
நித்யஸுவஹத ஸ்ரணா ரஹ்யோயம் ஸநாதநம்॥

அச்சேத்யோயமதாஹ்யோய மக்லேத்யோசோஷ்யஏவச,
நித்யஸ்ஸர்வகத் ஸ்தாணுரசலோயம்ஸநாதந்.

இந்த ஆத்மா சேதிக்கவும், தஹிக்கவும், நனைக்கவும், ஸோஷிக்கவும் அஸாத்யம். ஆகையால் இது நித்யமாகவும் ஸர்வ வ்யாபியாகவும், ஸ்த்திரமானதாகவும், சலிக்காததாகவும், எப்பொழுது முள்ளதாகவும் இருக்கின்றது. (உச)

சுவடுதா யஜுஷிஞ்சாய சிவிகாரஞ்சாய சி-யுதெ ।

தலூபெயம் விழிகெயநம் நாநுஸொலிதும்ஹ-ஹலி ||

அவ்யகத்தோ யமசிந்த்யோயமவிகார்யோயமுச்யதே,
தஸ்மா தேவம் விதித்வைநம் நாநுசொசிதுமர்ஹவி. (௨௫)

இந்த ஆத்மா அவ்யக்தன், சிந்திக்கத்தகாதவன், விகார
மில்லாதவன் என்று சொல்லப்படுகிறானாதலால், இப்படிப்
பட்ட இந்த ஆத்மாவை தெரிந்துகொண்டு, நீ துக்கிக்காம
லிருக்கவேண்டும். (௨௫)

சுயவெநம் நித்யஜாதம் நித்யம்வாமந்யஸே ம்ருதம்,
தயாவிக்ஷம் ஹோபாஹோ நெவம்சொசிதுமர்ஹவி ||

அதசைநம் நித்யஜாதம் நித்யம்வாமந்யஸே ம்ருதம்,
ததாபித்வம் மஹாபாஹோ நைவம்சொசிதுமர்ஹவி. (௨௬)

ஒருவேளை இந்த ஆத்மா எல்லாக்காலங்களிலும் பிறந்
தவனாகவானாலும், இறந்தவனாகவானாலும் நினைக்கிறாயோ
என்னவோ, அப்படியானாலும் நீயிப்படி துக்கிக்கத்தகாது.

ஜாதஸ்ய ஹியு-வொஜிசுய யு-வஹ்ஜநஜிதஸ்யு : (௮)
தஸாடிவரிஹாய-டாயெ-நகவஹ்ஜிதஸ்யு ॥

ஜாதஸ்ய ஹித்ருவோம்ருத்யுர்த்ருவம் ஜந்மம்ருதஸ்யச,
தஸ்மாதபரிஹார்யார்த்தே நத்வம் ஸோசிதுமர்ஹஸி. (௨௭)

பிறந்ததற்கு மரணமும், இறந்ததற்குப்பிறப்பும் நிச்சய
மாகையால்விலக்கக்கூடாதவிஷயத்தில் நீ துக்கித்தல்தகாது.

சுவசுதீநில-காநி வசுதீய்யாநிலாரத ।

சுவசுதீநியநாநெவ கசுநாவரிபெவநா ॥

அவ்யக்தாதீநி பூதாநி வ்யக்தமத்யாநி பாரத,
அவ்யக்தநிதநாந்யேவ தத்ரகா பரிதேவநா. (௨௮)

ஓ அர்ஜுநா! எல்லா வஸ்துக்களுக்கும் ஆதி (பூர்வா
வஸ்த்தை) தெரியாது. நடு அவஸ்த்தை தெரியும், முடிவு
தெரியாது, இந்த விஷயத்தில் உனக்கு துக்கம் யாதுக்கு?()

உவது அத்தியாயம்.

சுஹ்ரவதஸூதி சுஹ்ரிஷெந
 சாஹ்ரவததி தயெயவவாந்யஃ ।
 சுஹ்ரவவெஹந சீந்யஸூநெனாதி
 ஸுஹ்ரவெந வெநநெவவசூரிசு ॥

ஆச்சர்யவத்பர்யதிகர்சிதேந மாச்சர்யவத்வததிதைவசாந்யஃ,
 ஆச்சர்யவச்சைநமந்யச்ருனோதிச்ருத்வாப்யேநம்வேதநசைவகச்சித்

ஆச்சர்யமான ரூபமுள்ள இந்த ஆத்மாவை ஒருவன்
 பார்க்கிறான், ஆச்சர்யமான இந்த ஆத்மாவை அப்படிப்
 பட்ட மற்றொருவன் கேட்கிறான், கேட்டபிறகு இந்த ஆத்
 மாவை, யதாவஸ்த்திதமாய், எவனுமறிந்துகொள்ளவில்லை.

ஷெஹீ நித்யவேய்யாயம் ஷெஹஸவஃஸ்யஹாநக ।

தஸூர தவ-காணி ஹிதாநி தகவஃஸாநி த-ஹி-ஹி-ஹி ॥

தேஹீநித்யமவத்யோயம் தேஹேஸர்வஸ்யபாரத,
தஸ்மாத்ஸர்வாணிபூதாநி தத்வம்ஸோசிதுமர்ஹவி. (௩௦)

ஓ அர்ஜுநா! சமஸ்த ப்ராணிகளுடைய சரீரங்கள்
அழிக்கப்பட்டாலும், அந்த சரீரங்களுக்குள்ளே யிருக்கிற
ஆத்மா ஒருகாலத்திலும் அழிக்கப்படாது, ஆகையால்சர்வ
ப்ராணிகளைக் குறித்தும் நீ துக்கிக்கவேண்டாம். (௩௦)

ஹ்யஸி லபிவாவெக்ஷ்ய நவிஹித-ஹிஹி ।

யத்யாபி-ஹிவாவெக்ஷ்ய நவிஹித-ஹிஹி ॥

ஸ்வதர்ம மபிசாவேக்ஷ்ய நவிகம் பிதுமர்ஹவி,
தர்மயாத்தியுத்தாச்ரே யோந்யத் ஸுத்ரியஸ்ய நவித்யதே. ()

உன்னுடைய ஸ்வதர்மத்தை யோசித்தும், நீ சலிக்காம
லிருக்கவேண்டும், சுஷத்ரியனுக்கு தர்ம யுத்தத்தைப் பார்க்
கிலும் மேன்மையான கார்யம் வேறொன்றுமில்லை. (௩௧)

உ-வது அத்தியாயம்.

யடிஜயா லொவவனம் ஸும-ஆராஜிவாவ்யதஸு ।
ஸு-விநம் க்ஷத்ரியாஃ வாய-உ ஹநெய-ஐஜீஜிஸஸு ॥

யத்ருச்சயா சோபபந்நம் ஸ்வர்கத்வாரமபாவ்ருதம்,
ஸுகிநம் க்ஷத்ரியாஃ பார்த்தலபந்தே யுத்தமீத்ருசம். (௩௨)

பார்த்தனே! யத்நமில்லாமலேநேரிட்டு, ஸ்வர்க்கத்துக்
குத் திறந்துவைக்கப்பட்ட வாசலாகிய இப்படிப்பட்ட யுத்
தம் பாக்யவந்தர்களான அரசர்களுக்கே கிடைக்கும். (௩௨)

க்யஜெதம் யஜீ-ஆஜிஸம் ஸம்-பிராஜிஸகரிஷ்யஸி ।
ததஸ்ய யஜீ-ஓ கீதி-ஓ ஹ ஹிக்ஷாவாபஜிவாவ்யஸி ॥

அதசேத்வம் தர்மயமிமம் ஸங்க்ராமம் ஸகரிஷ்யஸி,
ததஸ்வ தர்மம் கீர்த்திஞ்ச ஹித்வாபாபமவாப்ஸ்யஸி. (௩௩)

தர்மத்தோடு கூடின இந்த யுத்தத்தை நீ செய்யாமற்
பேரனால் ஸ்வதர்மபலத்தையும், கீர்த்தியையும் இழப்பதே
யல்லாமல் பாவத்தையும் அடைவாய். (௩௩)

சுகீதி-உவாவி ஊ-ஞதாநி சுயயிஷ்ஞிதெ தவ்யபாடி ।
ஸம்ஹாவி தஸ்யவாசீதி-உ-பாணாடி திரிபுதெ ॥

அகீர்த்திஞ்சாபி பூதானிகதயிஷ்யந்தி தேவ்யயாம்,
ஸம்பாவிதஸ்ய சாகீர்திர்மரண ததிரிச்யதே. (௩௪)

எல்லாரும் உனக்கு சாசுவதமான அபகீர்த்தியைச் சொல்லிக்கொள்வார்கள், கௌரவிக்கப்பட்டவனுக்கு அபகீர்த்தி மரணத்தினும் மேலானது. (௩௪)

ஹயா பூணாடிவரதம் சீநுநெகுவாஃ சீஹாரயாஃ ।

யெஷாங்குமஸஹ-ஃதொ ஹுகூயாஸ்யஸிவாஸ்யவழி॥

பயாத்ரணதுபரதம் மந்யந்தேத்வாம் மஹாரதாஃ,

யேஷாஞ்ச த்வம்பஹுமதோ பூத்வாயாஸ்யஸி லாகவம். (௩௫)

யாருக்கு நீ பூர்வத்தில் கௌரவிக்கத் தகுந்தவனாயிருந்து இப்பொழுது அகௌரவத்தை யடையப்போகிறாயோ, அந்த துர்யோதநாதி மஹாரதர்கள் பயத்தினால் யுத்தத்திலிருந்து மீண்டவனாக உன்னை யெண்ணுவார்கள். (௩௫)

கவாஹ்வாடிாஸு ஸஹுநுஜிஷுனிதவாஹிதாஃ ।

நிநுநுதவ ஸாஸ்யு-௨௦ கதெதாடி-௦வதாஸு-கிபு ॥

அவாச்ய வாதாமஸ்ச பஹுந் வதிஷ்யக்தி தவாஹிதாஃ,

நிந்தந்தஸ்தவஸாமர்த்தியம் ததோதுக்கதரன்னுகிம். (௩௬)

உன் பகைவர்கள் உன் சாமார்த்தியத்தை நிந்தித்துச் சொல்லத்தகாத பலவார்த்தைகளைச் சொல்வார்கள். அதைப் பார்க்கிலும் மேலான துக்கம் ஒன்றுமில்லை. (௩௬)

ஹதெ தாவாப்ராஷ்யெஸெஸுநூஜிக்வாவாஹாக்ஷ்யெஸெஹீழ்
தஸூரடி-ஹினிஷ்குளதெய ய-ஹாயக்யதநிஸூயம் ॥

ஹதேதாவாப்ராப்ஸ்யஸேஸ்வர்கம்ஜித்வாவாபோக்ஷ்யஸேமஹீம்,
தஸ்மாதுத்திஷ்டகௌந்தேய யுத்தாய க்ருதநிஸ்சயம் (௩௭)

ஓ குந்தீபுத்ரனே! நீ கொல்லப்பட்டு ஸ்வர்கத்தைதயாகி
லும் அடைவாய், ஜயித்து ராஜ்யசுகத்தைதயாகிலும் அநுப
விப்பாய்; ஆகையால் யுத்தஞ்செய்யும் நிச்சயமுடையவனாய்
எழுந்திரு. (௩௭)

ஸ-ஹடி-ஹிவெ ஸெஸேக்ஷா ஹாஹாஹா ஜயாஜயௌ ।
ததெதாய-ஹாய ய-ஹஜ்யஸெநவம் ஹாவேவாஸ்யெஸி ॥

ஸுகதுகேஸமேக்ருத்வா லாபாலாபௌஜயாஜயௌ,
ததேயுத்தாயயுஜ்யஸ்வ நைவம் பாபமவாப்ஸ்யஸி. (௩௮)

வ-வது அத்தியாயம்.

௩௮

சுகதுக்கங்களையும், லாபநஷ்டங்களையும், ஜயாபஜயங்
களையும் சமமாயெண்ணி, யுத்தத்தைத் தொடங்குவாயாக.
இப்படிசெய்தால், நீ பாபத்தை யடையமாட்டாய். (௩௮)

ஊஷா தேபிஹிதாஸாஹ்வே புத்திர்யோகேத்விமாம் ஸ்ருணு
புத்யாயுக்தோ யயாபார்த்த கர்மபந்தம்ப்ரஹாஸ்யஸி

ஏஷாதேபிஹிதாஸாஹ்யே புத்திர்யோகேத்விமாம் ஸ்ருணு,
புத்யாயுக்தோ யயாபார்த்த கர்மபந்தம்ப்ரஹாஸ்யஸி. (௩௯)

அர்ஜுனா! புத்திக்ரஹ்யமான ஆத்ம தத்வ விஷயத்
தில் உனக்கு இந்தஜ்ஞானம்சொல்லப்பட்டது. கர்மாநுஷ்ட்
டாநத்திலும் எப்படிப்பட்ட ஜ்ஞானமுண்டானால் கர்மத்தை
விடுவாயோ, அதைக் கேட்பாயாக. (௩௯)

நெஹாநிசுநாஸொஹிபுதுவாயொநவிதெ ।

ஹுபிஷுஷு யஜிஷு தூயதெ ஹிஹதொஹயாஃ ॥

நேஹோபி க்ரமநாசோஸ்தி ப்ரத்யவாயோ ந வித்யதே,
ஸ்வல்பமப்யஸ்ய தர்மஸ்ய த்ராயதே மஹதோபயாத். (சு0)

இந்தக் கர்மயோகத்தில் ஆரம்பம் செய்த மாத்ரத்தி
லேயே பலமில்லாமற்போகாது, பாபமும் இல்லை, இந்த தர்
மத்தின் ஸ்வல்ப பாகமும் மஹா பாபத்திலிருந்து காப்
பாற்றும். (சு0)

வ்யவஸாயாதிகாவஃபி ரொதெஹகஃநாநந ।

ஹஃஸாஹாஹு நஹாஹு ஹஃபியாவ்யவஸாயிநாடி ॥

வ்யவஸாயாத்மிகாபுத்தி ரேதேஹ குருநந்தந,
பஹுசாகாஹ்யநந்தாச்ச புத்தயோவ்யவஸாயிநாம். (சுக)

உலகு அத்தியாயம்.

குருநந்தகா! இதில் நிச்சயரூபமான புத்தி ஒன்றே, 55
 நிஜாத்ம ஸ்வரூப நிச்சயமில்லாதவர்களுக்கு நிச்சயரூபமாக
 மாட்டாத புத்திகள் முடிவில்லாதனவும் அநேக சாகைகள்
 உள்ளனவுமாயிருக்கின்றன. (சக)

யாஸீரோவஹிதாஃ வாஹம் ப்ரவதஸ்தீதிவாதிநஃ ।
 வெடிவாடிந தாஃபாடிந் நாநடிவஸீதிவாதிநஃ ॥

யாமிமாம்புஷ்பிதாம்வாசம் ப்ரவதந்த்யவிபச்சிதஃ,
 வேதவாதரதாஃபார்த்த நாஃயதஸ்தீதிவாதிநஃ. (சஉ)

பார்த்தா! அபண்டிதர்கள் வேதங்களிலிருக்கிற ஸ்வர்க்
 காதி பல வாதங்களுக்கு ஆசைப்பட்டு வேறு பலங்கள்
 இல்லையென்று வாதித்துக்கொண்டார்கள். (சஉ)

பகவத்கேத.

காரோதாநஸ்துமபரா ஜநகஸீமவ ப்ரதாடி ।

கிருயாவிஸௌஷஹுஸாஹொமௌயபுமதிஹுதி ।

காமாத்மாநஸ்வர்கபரா ஜந்மகர்மகலப்ர தாம்,

க்ரியாவிசேஷபஹுஸாம் போகைச்வர்யகதிம்ப்ரதி. (சுந)

காம்ய விஷயங்களில் மனத்தை வைத்து, ஸ்வர்க்கமே
மேலான பலமென்று நினைத்து, ஜந்மம், கர்மம் என்கிற
பலங்களைத் தருவதும், அபரிமிதங்களான க்ரியைகள் நிறை
ந்துமிருக்கிற ஸ்வர்க்காதி போகஸம்பத்தை ப்ரதிபாதித்
துக்கொண்டிருக்கிற புஷ்பமே பலமாயுள்ள (அதாவது பல
மில்லாத) வார்த்தைகளைச் சொல்லுகிறார்கள். (சுந)

ஹொமௌயபுஸ்தாநாஹுதயாவஹுதௌகஸாஹு ॥

வ்யவஸாயாதிசாஸஹிஸூரியளநவியீயதெ ॥

உ-வது அத்தியாயம்.

போகைச்வர்யப்ரஸக்தாநாம் தயாபஹ்ருதசேதஸாம்,
வ்யவஸாயாத்மிகாபுத்திஸ் ஸமாதௌநவிதீயதே. (சச)

அந்த வார்த்தைகளால் மனம் மோசம்போய் போகைஸ் வர்யங்களில் ஆசையுண்டாயிருப்பவர்களுக்கு மனத்தில் நிச்சயஜ்ஞாந முண்டாகாது. (சச)

தெருமுணுவிஷயாவெடாநி ஸ்ரீமுணுலவாரா-
நாநிபு-பொநித்யஸகஸுநிரொமகெஹிசுதவாநு
தரைகுண்யவிஷயாவேதா நிஸ்தரைகுண்யோபவார்ஜுந,
நிர்த்வந்த்வொநித்யஸத்வஸ்தோ நிர்யோககேஷமஜுத்மவாந். ()

வேதங்கள் ஸத்வ ரஜஸ் தமோகுணங்களைக் குறித்தவை. அர்ஜுனா! நீ அந்த முக்குணங்களில்லாதவனும், சீதோஷ்ணாதித்வந்த்வங்களில்லாதவனும், நித்யமான சுத்த ஸத்வத்

தில் இருப்பவனும், யோக சூத்ரங்களில்லாதவனும், ஆத்ம
ஜ்ஞானமுள்ளவனும் ஆகக்கடவாய். (சுரு)

யாவாநயும் உடிவாநெ ஸ்வம் தஸ்ஸுமெதாடிசெ.

தாமாநுஸுரெஷு-வெடிஷு- ஸ்ரஹ்ணஸ்யவிஜாநதம்॥

யாவாநர்த்ததபாநே ஸர்வதஸ்ஸம்ப்லுதோதகே,

தாவாந்ஸர்வேஷு-வேதேஷு ப்ராம்மணஸ்யவிஜாநதஃ.(௪௬)

எல்லாப்பக்கங்களிலும் நீர்சுரக்கிற தடாகத்தில் (தாஹு முள்ளவனுக்கு) எவ்வளவு ப்ரயோஜனமோ, ஆத்மஜ்ஞான முள்ள முழுசுடிவுக்கு, ஸர்வ வேதங்களிலும், அவ்வளவே ப்ரயோஜனம். (சகா)

சுதி-கண்ணெய்யாயி னாடு னு லாமென ஷு-கடா உந் ।

சீர்தேவமயெஹதஹ-ஃகு சீ-பாடுதஸம்மொஸுகரி-ஃணி ||

உ-வது அத்தியாயம்.

கர்மண்யேவாதிகாரஸ்தே மாபலேஷுகதாசந;
மாகர்மபலஹேதூர்பூ: மாதேஸங்கோஸ்த்வகர்மணி. (சௌ)

உனக்குக் கர்மபலத்தில்மாத்ரம் அதிகாரமிருக்கவேண்
டும், பலங்களில் ஒருபோதும் கூடாது. நீ கர்மத்துக்கும்
கர்மபலத்துக்கும் காரணமாகக்கூடாது. கர்மங்களை விடுவ
திலும் உனக்கு ஆஸக்திகூடாது. (சௌ)

யொமஸூ: காராகூடாணி ஸம்மந்த்யகா யநஜய ।
ஸிங்ஸிஸ்யோஸஸமோபூத்வா ஸமத்வம்யோகஉச்சயதே॥

யோகஸ்தங்குருகர்மாணி ஸங்கம்த்யக்த்வாதநஞ்சய,
ஸித்யஸித்யோஸ்ஸமோபூத்வா ஸமத்வம்யோகஉச்சயதே.(சௌ)

தநஞ்ஜயனே! ஆசையைவிட்டு யோகத்தில்நின்று, சித்
தியிலும், அசித்தியிலும் ஏகரூபனாய் யுத்தம் முதலான கர்

மங்களைச் செய்வாயாக. ஏகரூபனாதலே யோகமென்று
சொல்லப்படும். (சஅ)

உருொணஹுவரம் சுதி-6 பை-பியொமாபநம்ஜய ।

பெரிய பாரண^{வம்}நிலு சுபணா^{வம்} மெய்ஹதவம் ||

தூரேணஹ்யவரங்கர்ம புத்தியோகாத்தநம்ஜய,
புத்தௌஸரணமந்விச்ச க்ருபணஃ பலஹேதவஃ. (சுக)

தநஞ்ஜயா! ஜ்ஞாநயோகத்தோடு சம்பந்திக்காத கர்மம் மிகவும் குறைவானது, ஜ்ஞாந பூர்வக் கர்மத்தையே சரணமாகத் தேடுவாயாக. பலத்தைவிரும்பிக் கர்மங்களைச் செய்பவர் நீசர், நித்ய ஸம்ஸாரிகளுமாவார்கள். (சக)

வாழிய-தெராஜஹா தீஹ உலெஸ-தர-தர-ஜதெ ।

தலாபெயர் மாயய-ஜ்யஸ்ய பொம்மை-கை-களையுடைய ॥

புத்தியுத்தோஜஹாதீஹ உபெஸுக்ருததுஷ்க்ருதே,
தஸ்மாத்யோகாயபுஜ்யஸ்வ யோகஃகர்மஸுகௌசலம். (௫௦)

ஜ்ஞாந பூர்வகமான கர்மபுக்தன், இந்த வுலகத்தில்
புண்ய பாபங்கள் இரண்டையும் விடுகிறான். ஆகையால்
அந்த ஜ்ஞாநத்தின்பொருட்டு யத்நம் செய்வாயாக. கர்மங்
களைச் செய்யும்போது மேலேசொன்ன ஜ்ஞாநம் சேர்தலே
சாமர்த்த்யம் என்று சொல்லப்படும். (௫௦)

கரீ-ஜம்ஸ-பிய-தாஃ ஹிமயம் த்யு-கரீநீஷிணஃ ।
ஜ்நஸநுவிநி-தாஃ வடிம்மஹுநாபியபு ॥

கர்மஜம்புத்தியுத்தாஹி பலந்த்யக்த்வாமநீஷிணஃ,
ஜம்மபந்தவிநிர்முத்தாஃ பதம்கச்சந்த்யநாமயம். (௫௧)

ஜ்ஞாநயோக புக்தர்களான புத்திமான்குள் கர்மத்தா
 லுண்டாகிற பலத்தைவிட்டு ஜந்ம பந்தங்களிலிருந்து விடப்
 பட்டு துக்கரஹிதமான பதத்தை (மோக்ஷத்தை) அடை
 கிறார்கள். (ருக)

யதாதெஜோஹஃவிமம் ஸுஜிவ-திரிஷ்யதி ।
 ததாமனாஸிநிவெ-ஹம் ஸ்ரூதவ்யஸ்யஸு-தஸ்யவ ॥

யதாதேமோஹகலிலம் புத்திர்வ்யதிதரிஷ்யதி,
 ததாகந்தாஸிநிர்வேதம் ச்ரோதவ்யஸ்யஸ்ருதஸ்யசு. (ருஉ)

எப்போது உன் புத்தி அஜ்ஞாநம் என்கிற கலக்கத்
 தைத் தாண்டுமோ, அப்போது கேட்கத்தகுந்த விஷயங்க
 ளிலும், கேட்டவிஷயங்களிலும் வைராக்யத்தையடைவாய்.

ஸு-திவிப்ரகீவனாதெ யதாஸாஸ்ய திநிஸூதா ।
 ஸரீராயாவஹஸாஸி ஸுதாயாமரிவாஸ்யஸி ॥

உ-வது அத்தியாயம்.

ஸ்ருதி விப்ரதிபந்நாதே யதாஸ்தாஸ்யதி நிச்சலா,
ஸமாதாவசலாபுத்தி ஸ்ததாயோகமவாப்ஸ்யஸி.

(ரு௩)

(என்னால்) கேட்டதனால் மிகுதியாக ஆத்மதத்வத்தை
நிச்சயமாய்த் தெரிந்துகொண்டு, ஏகரூபமா யிருக்கிற உன்
புத்தி, மனத்தில் எப்பொழுது சலிக்காமல்நிற்குமோ, அப்
பொழுது ஆத்மஜ்ஞாநத்தை அடைவாய்.

(ரு௩)

அர்ஜுன வாக்கியம்.

ஹிதப்ரஜ்ஞஸ்ய காபாஷாதிஸமாதி ஸ்தஸ்யகேசவ ।
ஹிதயீஃ கிம் ப்ரபாஷேத கிமாஸீதவ்ரஜேதகிம் ॥

ஸ்திதப்ரக்ஞஸ்ய காபாஷாதிஸமாதி ஸ்தஸ்யகேசவ,
ஸ்திததீஃ கிம்ப்ரபாஷேத கிமாஸீதவ்ரஜேதகிம்.

(ரு௪)

கேசவா! சமாதியிலிருந்து சலிக்காத ஜ்ஞாநமுள்ளவனுக்கு லக்ஷணமென்ன, சலிக்காதப்ரஜ்ஞையுள்ளவன் எப்படி பேசுவான், எப்படி உட்காருவான், எப்படி நடப்பான்?.)

புஜஹாதி யடி காசி நவ-^ஸ நாடி 8 நொமதாநு |

சுதநெநுவாசநா த-ஷஃ ஸிதபுஜ ஸுபேராயுத ॥

ப்ரஜஹாதிபதாகாமாந் ஸர்வாந்பார்த்தமனுகதாந்,

ஆத்மந்யெ வாத்மநாதுஷ்டஃ ஸ்தித ப்ரக்ஞஸ்ததோச்யதே. ()

பார்த்தனே! எப்பொழுது தனது ஆத்மாவினிடத்திலேயே மனம் த்ருப்தி யடைந்து, எண்ணங்க ளெல்லாவற்றையும் விடுவானோ, அப்பொழுது அவன் ஸ்த்திரஜ்ஞாநம் உள்ளவனென்று சொல்லப்படுவான். (௫௫)

(८८)

உஃவெஷு நுஃபிஹீநாஃ ஸுஃவெஷு விமதஸ்யஹஃ । ௧௧
 வீதராஹயகெஹாயஃ ஸிதயீஃநிராஹுதெ ॥

துக்கேஷ்வநு த்விக்நமநா ஸ்ஸுகேஷுவிகதஸ்ப்ருஹஃ,
 வீதராகப்யக்ரோதஸ் ஸ்தித தீர்முனிருச்யதே. (௧௧)

துக்கங்கள் சம்பவித்தபோது துக்கிக்காத மனமுள்ள
 வனும், சுகவிஷயங்களில் ஆசையில்லாதவனும், ராகம் பயம்
 க்ரோதம் என்பவைகள் இல்லாதவனுமாகிய ஆத்மஜ்ஞாந
 சீலன், ஸ்த்திரஜ்ஞானமுள்ளவனென்று சொல்லப்படுவான்.
 யஃ ஸவஃதூநநிஹுஹஸ்ததக்ஷுபாஸ்ய ஸஹாஸுஹஸி,
 நானிநந்திந தெஷி தஸ்ய ப்ரஜ்ஞா ப்ரகிஷிதா ॥

யஸ்ஸர்வத்ரா நபிஸ்நேஹ ஸ்தத்ததத்ப்ராப்ய சுபாசுபம்,
 நாபிநந்ததி நதவேஷ்டி தஸ்யப்ரஜ்ஞாப்ரதிஷ்டிதா. (௧௨)

பகவத்கதை.

எவன் எல்லாப்பொருள்களிலும் ஆசையில்லாதவனாய்
அந்தந்த சுபங்களையும், அசுபங்களையும் அடைந்தபோது
விரும்பாமலும் வெறுக்காமலும் இருப்பானே, அவனது
ஞானம் ஸத்திரமானது. (ருஎ)

யஜாஸஹா தெவாயக்ருஷி-காஜா நீவ ஸவ-கஸஃ ।

ஐநு யாணீநு யாயெ-கஸுஸுஸு ப்ரஜா ப்ரதிஷ்டிதா ॥

யதாஸம்ஹரதேசாயம் கூர்மோங்கா நீவஸர்வஸஃ,

இந்த்ரியாணீந்திரியார்தேப்ய ஸ்தஸ்ய ப்ரக்ஞாப்ரதிஷ்டிதா.()

எப்பொழுது புருஷனானவன் ஆமை தன் அவயவங்க
ளைச் சுருக்கிக்கொள்வதுபோல, விஷயங்களில் வ்யாபித்தி
ருக்கிற இந்த்ரியங்களை, இந்த்ரியவிஷயங்களிலிருந்து நிவர்த்
திக்கச் செய்வானே, அப்பொழுது அவனது ஞானம் ஸத்
திரமானது. (ருஅ)

உ-வது அத்தியாயம்.

விஷயா விநிவத-ஓனெ நிராஹாரஸ்ய ஷெஹிநம் ।
 ரஸவஜ-ஓ ரஸொ஽ப்யஸ்ய பரம்த்ருஷ்ட்வா நிவர்த்ததே ॥

விஷயா விநிவர்த்தந்தே நிராஹாரஸ்யதேஹிநம்,
 ரஸவர்ஜம் ரஸொப்யஸ்ய பரம்த்ருஷ்ட்வா நிவர்த்ததே. (௫௬)

இந்த்ரியங்களை விஷயங்களி லிருந்து நிவர்த்திக்கச்
 செய்த புருஷனுக்கு விஷயாநுபவங்கள் இல்லாமற்போ
 கின்றது. (விஷயங்களில்) ராகம் (ஆசை) மாத்ரம் இல்லா
 மற்போகவில்லை. அந்தராகமும் ஆத்மஸ்வரூபத்தைப் பார்
 த்தபிறகு நீங்கிவிடுகின்றது. (௫௬)

யததொ ஹுவி சுளனெய வுரூஷஸ்ய விபஸிதம் ।

ஐந்ரூபாணி ப்ரமாதீநி ஹரந்திப்ரஸபம்மநம் ॥

யததோஹ்யபிகௌந்தேய புருஷஸ்யவிபஸிதம்,
 இந்த்ரியாணி ப்ரமாதீநிஹரந்திப்ரஸபம்மநம்.

குந்திபுத்ரனே! ஞானமுள்ள புருஷன் (இந்த்ரியங்களை
ஜெயிப்பதற்கு) ப்ரயத்நம்செய்தாலும், பலீயங்களான இந்
த்ரியங்கள் மனத்தை, பலாத்காரமாகஹரிக்கும். (சூ0)

தாநி ஸவ-நாணி ஸவ்யஜ் யுக்த சூலீத ஶீதாஃ ।
வஸௌ ஹியஸ்யந்நாநா தஸ்யபுஷ்டாபுதிஷ்டிதா ॥

தாநி ஸர்வாணி ஸம்யம்ய யுக்த ஆஸீதமத்பரஃ,
வசேஹியஸ்யேந்த்ரியாணி தஸ்யப்ரக்ஞாப்ரதிஷ்டிதா. (சூக)

இந்த்ரியங்களெல்லாவற்றையும் (என்னிடத்தில்) நிறு
த்தி என்னையே ப்ரதானமாக ஆசிரயித்திருக்கவேண்டும். இந்
த்ரியங்கள் எவனுக்கு வசமோ, அவனுடைய ஞானம் ஸத்
திரமானது. (சூக)

ய்யாயதொ விஷாயநுஃஸஃ ஸஹஸ்யஷ-புஷ்டாயதெ ।
ஸஹாதுஷாயதெ காஃ காபாக் க்ரோயொ஽நிஜாயதெ ॥

ரா மடுஷவ்யுடுதூலு விஷயா நிஹிடுயெஸூரங் ,
 சூதவடுஸூவிடுயெயா தா பூஸாடிபயமது த் ॥

ராகத்வேஷ வியுக்கைதஸ்து விஷயாநிந்த்ரியைச்சரந்,
 ஆத்மவஸ்யைர்விதேயாத்மா ப்ரஸாதமதிகச்சதி. (கூச)

ராகத்வேஷ ரஹிதங்களாய், தனக்கு ஸ்வாதீனங்க
 ளான இந்த்ரியங்களினால் விஷயங்களைத் திரஸ்கரித்துக்
 கொண்டு ஸ்வாதீநமான மனமுள்ளவன் பரிசுத்தத்தை
 யடைகிறான். (கூச)

பூஸாடுஷவ-ஃடி-ஃவாநாஃ ஹாநிரடுஸூரபஜாயதெ ।
 பூஸாடுஷவ-ஃடி-ஃவா ஹூரஸு மஃஜிஃபய-ஃவதிஷுதி ॥

ப்ரஸாதே ஸர்வதுக்காநாம் ஹாநிரஸ்யோபஜாயதே,
 ப்ரஸந்நசேதஸோஹ்யாசு புத்திஃ பர்யவதிஷ்டதி. (கூடு)

உ-வது அத்தியாயம்.

மனம் பரிசுத்தமானபோது துக்கங்களெல்லாம் நசிக்
கின்றன, சுத்தமான மனமுள்ளவனுக்கு, புத்தியானது
தக்ஷணமே ஸ்த்திரப்படுகின்றது. (சுரு)

நாஸ்தி ஸௌரயுகஸ்ய நவாயுகஸ்ய லாவநா ।
ந லாவாயதஃ ஸானி ரஸானஸ்ய க௃தஃ ஸௌபு ॥

நாஸ்தி புத்திரயுக்த்தஸ்ய நசாயுக்த்தஸ்யபாவநா,
நசாபாவயதச்சாந்தி ரசாந்தஸ்யகுதஸ்ஸுகம்.

(சுசு)

என்னிடத்தில், மனத்தை நிறுத்தாமல் தனது ப்ரயத்
நத்தால் இந்த்ரியங்களை வெல்ல நினைப்பவனுக்கு, சுத்தாத்ம
ஸ்வரூபஜ்ஞானம் சித்திக்காது, அவனுக்கு ஆத்மத்யாநம்
உண்டாகாது, த்யாநம் செய்யாதவனுக்கு விஷயங்களி
லுள்ள ஆசை நிவர்த்தியாகாது, ஆசை நிவர்த்தியாகாதவ
னுக்கு மேலான சுகம் உண்டாகாது. (சுசு)

பகவத்குணை

ஐஹியாணாம் ஹி வர்தாம் பநநொநாநு விய்யபதெ ।
ததஸ்ய ஹரதிபுஜோம் வாயநாவலிவாஹலி ॥

இந்த்ரியாணாம் ஹிசரதாம் யந்மநோநுவிதீயதே,
ததஸ்ய ஹரதிப்ரக்ஞாம் வாயுர்நாவமிவாம்பலி. (சுஎ)

எந்தமனமானது விஷயங்களில் ப்ரவர்த்திக்கிற இந்த்
ரிய வ்ருத்தியை அநுசரித்து நடக்கின்றதோ, அந்த மன
மானது அந்தப் புருஷனுடைய ப்ரஜ்ஞையை, நீரில் கப்ப
லைக் காற்று அலைப்பதுபோல அலைக்கின்றது. (சுஎ)

தஸ்யாஹிஸ்ய ஹோபாஹோ நிமூஹீதாநி வவ-ஹஃ ।
ஐஹியாணீஹியாயெ-ஹிஸ்யபுஜோ ப்ரதிஷ்டிதா ॥

தஸ்மாத்யஸ்ய மஹாபாஹோ நிக்ருஹீதானிஸர்வஸஃ.

இந்த்ரியாணீந்த்ரியார்த்தேதப்யஸ்தஸ்யப்ரக்ஞாப்ரதிஷ்டிதா. ()

உ-வ-து அத்தியாயம்.

ஆதலால், ஓ மஹாபாஹோ! இந்த்ரியங்களெல்லாவற்
றையும் விஷயங்களிலிருந்து நிவர்த்தித்தவன் எவனோ, அவ
னுடைய ஜ்ஞாநம் நிலையானது. (சுஅ)

யா நிஸா ஸவ-ஓ-தாநாம் தஸ்யாம் ஜாமதி-ஓஸ்யமீ ।
யஸ்யாம்ஜாமதி-ஓ-தாநி ஸாநிஸாவஸ்ய தொ-ஓ-நே॥

யாநிசாஸர்வபூதாநாம் தஸ்யாம்ஜாகர்திஸம்யமீ,
யஸ்யாம்ஜாக்ரதி பூதாநி ஸாநிசாபஸ்யதோமுநே॥ (சுக)

எது (என்றால் ஆத்மஜ்ஞாநம் ப்ராணிக ளெல்லாவற்
றுக்கும் ராத்ரியோ,) (என்றால் அபாகாசமானதோ) அத
னிடத்தில், மேலே சொன்ன ப்ரகாரம் இந்த்ரியங்களை
வென்ற முநியானவன் ஜாகருகதை யுள்ளவனாய் (என்றால்
ஆத்மாவைப் பார்த்துக்கொண்டு) இருக்கிறான், எதனிடத்
தில், (சப்தாதி விஷயஜ்ஞாநத்தில்) எல்லா ப்ராணிகளும்

ஜாக்ருகதை யுள்ளவையாய் இருக்கின்றனவோ, அது ஆத்
மாவைப் பார்த்துக்கொண்டிருக்கிற முனிக்கு ராத்ரி (அப்ர
காசம்) ஆகும். (சூகூ)

சுவதியுபோணேயவபுதிஷம்
ஸமீகிரோவஃ ப்விஸந்தி யதக் ।
தததாஜாயம் ப்விஸந்தி ஸ்வ-
ஸஸானிபோஷாதி ந காகூரீ ॥

ஆபூர்யமாணமசலப்ரதிஷ்டம்
ஸமுத்ரமாபஃ ப்ரவிசந்தியத்வத்,
தத்வத்காமாயம் ப்ரவிசந்தி ஸர்வே
ஸசாந்திமாப்நோதி நகாமகாம்.

(६०)

தனக்குத்தானே நிறைந்து தனது நிலையைக் கடவாத
சமுத்ரத்தில் நதிகள் முதலானவை எப்படி ப்ரவேசிக்கின்ற

ஏஷாப்ராம்மீஸ்திதிஃ பார்த்த நைநம்ப்ராப்யவிமுஹ்யதி,
ஸ்தித்வாஸ்யாமந்தகாலேபி ப்ரம்மநிர்வாணம் ருச்சதி. (௭௨)

பார்த்தனே! இந்த ஸ்திதி (ஜ்ஞாநம் சேர்ந்த கர்மஸ்த்
திதி) ப்ரஹ்ம ப்ராப்திக்கு ஹேதுவானது, இதை யடைந்த
பிறகு மோஹத்தை (ஸம்ஸாரத்தை) அடையமாட்டான்.
இந்த ஸ்த்திதியில், அந்த்யதசையிலிருந்தாலும், சுகஸ்வரூப
மான ஆத்மாவை அடைகிறான். (௭௨)

ஸ்ரீ கீதாஸு ஸாங்க்ய யோகமென்கிற

இரண்டாவது அத்தியாயம் முற்றிற்று.

முன்றாவது அத்தியாயம்.

கருமயோகம்.

அர்ஜுன வாக்கியம்.

ஜ்யாயவீ ஹேதஸி-ஹேதஸி தாவ-பிஜ-நாடி-ந ।
த-தி-ஹே-ஹி ஹொரொ-நா-நியோஜயவலி கௌவ ॥

ஜ்யாயவீசேத்கர்மணஸ்தே மதாபுத்திரஜநார்த்தந,
தத்திங்கர்மணி கோரேமாம் நியோஜயவலிகேசவ.

(க)

ஓ ஜநார்த்தநா! கர்மத்தைப் பார்க்கிலும் ஜ்ஞானமே
சிறந்ததென்று உன் கருத்தானால், கேசவனே! அப்பொ
ழுது இந்தக் க்ருரமானகர்மத்தில் ஏன் என்னை ப்ரவர்த்திக்
கச் செய்கிறாய்?.

(க)

வ்யாஜிஸ்ரெ நெணவ வாசெநுந ஸை-ஜிம் ஜோஹயஸ்வ ஜெ. (17)
தஜெகம் வடி நிஸித்யு யெந ஸெ யொடஹஜாஹ்யாடி ॥

வ்யாமிச்ரேணவ வாக்கேந புத்திம் மோஹயஸ்வமே,
ததேகம் வதநிச்சித்யயே நஸ்ரேயோஹமாப்நுயாம். (உ)

விரோதமான வார்த்தைகளால், என்புத்தியை மிகவும்
மோஹிக்கச் செய்கிறாயென்று தோன்றுகின்றது. ஆகை
யால், நான் எந்தச்சொல்லால் நிச்சயித்துக்கொண்டு கீர்த்தி
யையடைவேனோ அந்த ஒருவார்த்தையைச்சொல்லும். (உ)

ஸ்ரீ கிருஷ்ண வாக்கியம்.

ஜொ-ஜெ-ஜிநிவியா நிஷா வ-ரா ரொ-ஜா ரியாடநவ ।
ஜெநயொமெநஸாஜ்யாநாம் கஜெ-யொமெநயொநிநாம் ॥

லோகேஸ்மிந்த்விவிதாநிஷ்டா புராப்ரோக்தாமயாநக,
ஜ்ஞானயோகேந ஸாங்க்யாநாம் கர்மயோகேநயோகிநாம். (ங) 81

ந-வ-ஜு அத்தியாயம்.

ஓ அர்ஜுநா! பூர்வத்தில் இந்தலோகத்தில் ஜ்ஞான
யோகத்தால் ஸாங்க்யர்களுக்கும், கர்மயோகத்தால் யோகி
களுக்குமிரண்டுவிதமான நிஷ்ட்டைகளை நான்சொன்னேன்.
நக்ஷத்ரணாபிநாபாஹாபெநஷ்ரீ-மஹாபாஷ்யாபாஷ்யாபெந
நவ ஸஹ்யஸநாபெவ ஸிஷிம் ஸிஷிமஹிதி ॥

நகர்மனாமநாரம்பாந் நைஷ்கர்மயம் புருஷோஃநுதே,
நசஸந்யஸநாதேவ ஸித்திம் ஸமதிகச்சதி.

(ச)

மநுஷ்யன் கர்மங்களை ஆரம்பிக்காமல் இருக்கையாலே
மாத்ரமே ஜ்ஞாந நிஷ்ட்டையை அடையமாட்டான். ஆரம்
பித்த சாஸ்த்ரீய கர்மங்களை விடுவது மாத்ரத்தாலே சித்தி
யை அடையமாட்டான்.

(ச)

ந ஹி க்ஷுபிதணிவி ஜாதா திஷ்டுத்யக்ஷி-மக்யக
காய-மெதஹ்யவஸங்க்ஷி-மவ-மஹ்யக்யகிஜெம-மெணெஃ॥

நஹிகஸ்சித்சுணமபி ஜாதுதிஷ்டத்யகர்மக்ருத்,
கார்யதேஹ்யவசஃ கர்மஸர்வஃ ப்ரக்ருதிஜைர்குணைஃ. (௩)

இந்த லோகத்தில், எவனும் எந்தக் காலத்திலாகிலும்
சுணமாத்ரம் கர்மங்களைச் செய்யாமல் இருக்கவில்லை. ஒவ்
வொருவனும் ப்ரக்ருதி குணங்களால் தன் ஸ்வாதீன மில்லா
மலே கர்மங்களைச் செய்விக்கப்படுகிறான். (௩)

கரெ-ஃஃஃயாணி ஸம்யயே ய சூக்ஷ்மே நஸா ஸாரநு ।
ஹ்ஃஃயாஃஃஃ நிஃஃஃஃஃ ஹ்ஃஃஃஃ ஸஃஃஃஃஃ ॥

கர்மேந்த்ரியாணி ஸம்யம்ய ய ஆஸ்தேமதஸாஸ்மரந்,
இந்த்ரியார்த்தாந்வி மூடாத்மா மித்யாசாரஸ்ஸ உச்யதே. (௬)

எந்தமூடாத்மா, கர்மேந்த்ரியங்களை யடக்கி மனத்தோடு
விஷயங்களை ஸ்மரித்துக்கொண்டு இருக்கின்றானே, அவன்
பொய்யான ஆசாரமுடைவன் என்று சொல்லப்படுவான்.

ஈ-வது அத்தியாயம்.

யவ்வி^{க்} ஶ்ரீ யாணீ நேநஸா நியஜ்ஜாராஹதஜக^{க்}ந ।
கடு^{க்}ஶ்ரீ^{க்}யெ^{க்} கடு^{க்}யொ^{க்}ம ஶஸக^{க்}ஸு^{க்} விஸிஷ்யதெ ॥

யஸ்த்வீந்த்ரியாணி மநஸா நியம்யாரபதேர்ஜக^{க்}ந,
கர்மேந்திரியை^{க்} கர்மயோக மஸக்தஸ்ஸவிசிஷ்யதே. (எ)

எவன் இந்த்ரியங்களை மனத்தினால் அடக்கி, தத்தம்
கர்மங்களில் ப்ரவர்த்திக்கிற ஸ்வபாவமுள்ள இந்த்ரியங்க
ளால், பலாஸக்தியில்லாதவனாய், கர்மயோகத்தை ஆரம்பிக்
கிறானே, அவனே சிறந்தவன். (எ)

நியதம் க^{க்}ர^{க்} கடு^{க்} க^{க்} கடு^{க்}ஜ்ஜாரொ^{க்} ஹுகடு^{க்}ணம் ।
ஸரீரயாத்ராபிசதே நப்ரவித்யேதகர்மணம் ॥

நியதம் குரு கர்மத்வம் கர்மஜ்யாயோஹ்யகர்மணம்,
ஸரீரயாத்ராபிசதே நப்ரவித்யேதகர்மணம். (அ)

நீ, வ்யாபிக்கப்பட்டிருக்கிற கர்மத்தைச் செய்வாயாக,
ஞானத்தைப்பார்க்கிலும் கர்மமேசிறந்தது. கர்மமில்லாமல்
ஞானநிஷ்டை யுள்ளவனுக்கு, சரீரதாரணமும் சித்திக்
•காது. (அ)

ஹையக்ஞாஃ ப்ரஜாஸ்ருஷ்ட்வா புரோவாசப்ரஜாபதிஃ,
அநேகப்ரஸவிஷ்யத்வ மேஷேவோஸ்த்விஷ்டகாமதுக். (க0)

ஸ்ருஷ்டி காலத்தில் ஸர்வேஸ்வரனான பகவான் யஜ்ஞங்களோடு ப்ரஜைகளை ஸ்ருஷ்டித்து, இந்தயஜ்ஞங்களாலேயே நீங்கள் உங்களை வருத்தி செய்துகொள்ளுங்கள். இந்த யஜ்ஞம் உங்களுக்குக் கோரின கோரிக்கைகளைப் பூர்த்தி செய்யத் தகுந்ததாகக் கடவதென்று சொன்னான். (க0)

பெவா ஹாவயதாநெந தெ பெவா ஹாவயதா வஃ ।

வாஸுராஃ ஹாவயதாஃ ஸ்ர யஃ வயிவாஸ்ய ॥

தேவாந்பாவயதாநேந தேதேவாபாவயந்துவஃ,
பரஸ்பரம் பாவயந்த ஸ்ரேயஃ பரமவாப்ஸ்யத. (கக)

இந்த யஜ்ஞத்தால் தேவதைகளை பூஜியுங்கள், ஆராதிக்
கப்பட்ட தேவதைகள் உங்களை வருத்திசெய்யக்கடவார்கள்,

பரஸ்பரம் வருத்தி செய்துகொண்டு, நீங்கள் மேலான
ஸ்ரேயஸ்தை (மோக்ஷத்தை) அடைவீர்கள். (கக)

ஐஷ்டாநாநா நிவொஷ்வா ஷாஸ்தொ யஜ்ஞஹவிதாஃ।
தொதாநா நபுஷாநெயெஷ்வாஹந்தொ ஷ்ஞநவனவஸஃ ॥

இஷ்டாந்போகாந் ஹிவோதேவா தாஸ்யந்தேயக்ருபாவிதாஃ,
தைர்தத்தாநப்ரதாயைப்யோ யோபுங்க்தேஸ்தேநஏவஸஃ. ()

யஜ்ஞங்களால் பூஜிக்கப்பட்ட தேவதைகள், உங்க
ளுக்கு இஷ்ட போகங்களைக் கொடுப்பார்கள். அவர்கள்
கொடுத்த போகங்களை அவர்களுக்குக் கொடாமல் (அவர்
களையாராதிக்காமல்) தானே புஜிக்கிறவன் எனவே, அவன்
திருடனேயாவன். (கஉ)

யஜ்ஞஸிஷ்டாஸிநஸ்தொ ஷுஷ்வொ ஸவக்ஷிஷ்வொ
ஹந்தொதொ க்ஷவஃபாவா யெவஹ தொதகாரணாஃ ॥

யக்ஞசிஷ்டாசிநஸ்ஸந்தோ முச்யந்தே ஸர்வகல்பிஷைஃ,
 புஞ்ஜதேதேத்வகம் பாபாயேபசந்த்யாத்மகாரணத், (கந)
 (பகவதாராதநரூபமான) யஜ்ஞம்செய்து மிச்சமானதை
 புஜித்துக்கொண் டிருக்கிற ஸத் புருஷர்கள் (ஆத்மஜ்ஞாந
 விரோதிகளான) எல்லாப் பாவங்களாலும் விடப்படுகிறார்
 கள். தமக்கென்றே பாகஞ்செய்பவர்கள் எவர்களோ அந்
 தப் பாவிகள் பாவத்தையே புஜிக்கிறார்கள். (கந)
 கூடாடிவதி ஹிதாநி பஜ-ந்யாடிஹஸஃஹவஃ ।
 யஜ்ஞாடிவதி பஜ-ந்யா யஜ்ஞஃ கரி-ஸரி-ஹிவஃ ॥

அந்நாற்பவந்தி பூதாநி பர்ஜந்யாதந்நஸம்பவஃ
 யக்ஞாற்பவதி பர்ஜந்யோயக்ஞஃ கர்மஸமுத்பவஃ. (கச)
 அந்நத்தால் ப்ராணிகள் பிறக்கிறார்கள், மழையினால்
 அந்நம் உண்டாகின்றது. யஜ்ஞத்தால் மழை யுண்டாகின்
 றது, கர்மத்தால் யஜ்ஞம் உண்டாகின்றது. (கச)

கூழ்- ஸ்ரஹாடிவம் விஜி ஸ்ரஹாக்ஷா ஸஹிடிவழி ।
தஸா⁸தவ⁸பு⁸தம் ஸ்ரஹநித்யம் பஜெகு புதிஷிதழ் ॥

கர்மப்ரும்மோத்பவம் வித்திப்ரும்மாசுரசமுத்பவம்,
தஸ்மாத் ஸர்வகதம் ப்ரஹ்ம நித்யம்யக்ஞப்பிரதிஷ்டிதம். (கரு)

சரீரத்தால் கர்மம் உண்டாயிற்று, அந்தசரீரம் அக்ஷர
மென்று சொல்லப்படுகிற ஜீவாத்மாவினால் உண்டாயிற்று.
(ஜீவாத்மாதிஷ்டாநமில்லாமல் சரீரம் எந்தக் கர்மத்துக்கும்
உபயோகப்படமாட்டாது) ஆகையால் எல்லாரையும் ஆசிர
யித்த சரீரம் எப்பொழுதும் யஜ்ஞத்தையே ஆதாரமாய்
ஆசிரயித்திருக்கின்றது. (கரு)

வனவம் புவதி-தம் வக்யம் நாநுவத-யதீஹயஃ ।
சுவாயுஸி⁸பி⁸யாரா⁸ஜோ⁸ ஜோவம் வாய-ல ஐவதி ॥

ஏவம்ப்ரவர்த்திதம் சக்ரம் நாநுவர்த்தயதீஹயஃ,
அகாயுரிந்த்ரியாராமோ மோகம்பார்த்தஸஜீவதி.

(கக) 89

ந-வது அத்தியாயம்.

இப்படி ப்ரவர்த்திக்கச்செய்யப்பட்ட. இந்த சக்ரத்தை
எவன் நடத்தமாட்டானோ, அவன் பாபார்த்தமான ஆயுள்
உள்ளவன் இந்திரியங்களே அவனுக்குபோகஸ்த்தானங்கள்
பார்த்தனே! அவன் வீணாய் ஜீவிக்கிறான். (கசர்)

யஸூ தர திரெவஸூ ஐத துதெஸூ ரீ நவம் ।

சூதநெய் உ ஸந்தாஷ ஸ்ரீகாயம் ந விடிதெ ||

யஸ்த்வாத்ம ரதிரேவஸ்யா தாத்மத்ருப்தஸ்சமாநவ,
ஆத்மந்யேவசஸந்துஷ்ட ஸ்தஸ்யகார்யம் நவித்யதே. (௧௭)

எவனானால் ஸ்வயமாய ஆத்மாவில் ஆஸக்தியுண்டாகி, ஆத்மாவினாலேயே த்ருப்தியடைந்து, ஆத்மாவினிடத்திலேயே சுகத்தையடைந்திருக்கிறானோ, அப்படிப்பட்டவனுக்கு ஆத்மஜ்ஞாநத்தின் பொருட்டுச் செய்யவேண்டிய சாதனம் ஒன்றுமில்லை. (கௌ)

நெநவ தஸ்ய ஸுதெநாநயெ-நாக்யுதெநஹகஸ்ய ந |
ந லாஸ்ய ஸவ-ஹ-ஓதஷ- கஸூரிடிய-ஹ்யவாஸ்யம் ||

நைவதஸ்ய க்ருதே நார்தோநாக்ருதேநஹகஸ்சந,
நசாஸ்யஸர்வபூதேஷ- கஸ்சிதர்த்தவ்யபா ஸ்ரயம். (கஅ)

அப்படிப்பட்டவனுக்கு, சாதனம் செய்தாலும் சாதக
மில்லை, செய்யாமற்போனாலும்பாதகமில்லை, அவனுக்கு எல்
லாப்பொருள்களிலும் ப்ரயோஜனரூபமான விஷயம் ஒன்று
மில்லை. (கஅ)

தஸாடிஸகஃ ஸததம் கூய-ஹ- கஸி-ஹ ஸரீராவர |

கஸகெநா ஹ்யாவரநகி-ஹ வரகாவொ தி வ-ஓர-ஷஃ ||

தஸ்மாதஸக்தஸஸததம் கார்யம் கர்மஸமாசர,
அஸக்தோஹ்யா சரந் கர்ம பரமாப்நோதிபூருஷஃ. (கக)

ஆகையால், பலாபேகைகளில்லாதவனாய், எப்பொழு
தும்செய்யவேண்டுமென்றே கர்மத்தைச் செய்வாயாக, பலா

நவது அத்தியாயம்.

பேசைசூழில்லாமல் கர்மத்தைச் செய்கிற புருஷனல்லவா
ஆத்மாவையடைவான். (கக)

சுபிஷ்டெணவ ஹி ஸம்ஸிஷிதாஜநகாதயஃ ।

யொகஸம் ஸுஹரெவாவி ஸம்பஸ்யுத-ஃ-ஹ-ஃ ॥

கர்மணைவஹிஸம்ஸித்தி மாஸ்திதா ஜநகாதயஃ,

லோகஸங்க்ரஹமேவாபி ஸம்பஸ்யந்தர்துமர்ஹவி. (உ௦)

கர்மயோகத்தினாலேயல்லவா, ஜநகாதிகள் ஆத்மப்ரா
ப்திருபமான சித்தியையடைந்தார்கள், லோக ஸங்க்ரஹத்
தை ஆலோசித்தாகிலும் நீ கர்மத்தைச்செய்யவேண்டும். ()

யடிஷாஹ கி ஸ்ர ஷஸ்துஷெவ தரோஜநஃ ।

ஸ யசுஷுரோணம் சு-ர-தெ யெங்கஸுடிந-வத-தெ ॥

யத்யதாசரதிஸ்ரேஷ்ட ஸ்தத்ததே வேதரோஜநஃ,

ஸயத்ப்ரமாணங் குருதே லோகஸ்ததநுவர்த்ததே. (உ௧)

(ஜ்ஞாநாநுஷ்டாநங்களுள்ளே) சிறந்தவன் எதையெதைச் செய்வானோ, மற்ற ஜநங்கள் அவற்றையே செய்வார்கள். அவன் எந்தெந்த அங்கங்களோடு கர்மத்தை ஆசரிக்கிறானோ, அவைகளெல்லாவற்றையும் லோகம் ஆசரிக்கும். ந ரெ பாய-பாலிகத-ப்யம் த்ரிஷ-லோகேஷ-கிஞ்சந, நாநவாப்தமவாப்தவ்யம் வர்த்த ஏவசகர்மணி ||

நமேபார்த்தாஸ்திகர்தவ்யம் த்ரிஷ-லோகேஷ-கிஞ்சந,
நாநவாப்தமவாப்தவ்யம் வர்த்த ஏவசகர்மணி. (உஉ)

பார்த்தனே! எனக்குசெய்யவேண்டியது இந்த மூன்று லோகத்திலும் ஒன்றுமில்லை. இதுவரைக்கும் லபிக்காமல், இனிமேல் லபிக்கவேண்டியது ஒன்றுமில்லை. ஆனாலும், கர்மத்தில் இருக்கவே யிருக்கிறேன். (உஉ)

பரி ஹுஹம் ந வதெ-ப்யம் ஜாத-கரீ-பண-தஹி-தஃ

பரி வத-பரி ந-வத-பெ ரிந-ஷ்யாஃ, பாய-ப ஸவ-பஸஃ ||

ந-வது அத்தியாயம்.

ஸக்தாஃ கரி-ண்ணிவிதாஃஸொ யயா சு-வ-ஹி ஹாரத ।

சு-ய-ஹிவிதாஃஸொயதஸக்தஸிக்ஷ-ஹ ரொகஸம், ஹம் ॥

ஸக்தாகர்மண்ய வித்வாம்ஸோயதாசூர்வந்தி பாரத,
சூர்யாத்வித்வாம்ஸ்ததா ஸந்தஃ சிக்ஷ-ஹரலோகஸங்க்ரஹம்.()

பாரதா! அவித்வாம்ஸர்கள் (ஆத்மாவை ஸம்பூர்ணமா
யறியாதவர்கள்) கர்மத்திலேயே ஆஸக்தி யுள்ளவர்களாய்
(கர்மயோகத்தையே ஆத்மதர்ஸநத்துக்கு சாதநமாக) எப்
படி ஆசரிக்கிறார்களோ, அப்படியே (ஆத்மாவை ஸம்பூர்ண
மாயறிந்தவனாய் கர்மயோகம் அவசியமில்லாத) ஜ்ஞானயோ
காதிகாரியாகிய வித்வாம்ஸனும் லோக ஸங்க்ரஹத்தைச்
செய்யும்பொருட்டுக் கர்மயோகத்தையே செய்யவேண்டும்.

ந ஸ-ஹிஹைதம் ஜநயெடிஜ்ஞாநாம் கரி-ஸம், நாடி ।

ஜொஷயெஷ-ஹகரி-ஹாணிவிதாந-ஹ-ஹ-ஸஜிஅரநு ॥

ந-வது அத்தியாயம்.

(ஸத்வரஜஸ்தமஸுக்கள் என்கிற) ப்ரக்ருதி குணங்க
ளால் செய்யப்படுகிற கர்மங்களைக்குறித்து அஹங்காரத்
தால் (சரீராத்ம ப்ரமத்தால்) அறிவுகெட்டவன் நானே கர்
த்தனென்று நினைக்கிறான். (உஎ)

தக்வவித் து மஹாபாஹோ மூணஃ-விவாமயொஃ ।
மூணா மணெஷு வத-ஃ இதி ஃகூபா ந ஸஜதெ ॥

தத்வவித்து மஹாபாஹோ குணகர்ம விபாகயோஃ,
குணகுணேஷு வர்த்தந்த இதிமத்வாநஸஜ்ஜதே. (உஅ)

ஓ மஹாபாஹோ! (ஸத்வரஜஸ்தமோ) குணங்களுடைய
வும் கர்மங்களினுடையவும் வியாபகங்களிலுள்ள தத்வத்தை
யறிந்தவன், அந்தந்த ஸத்வாதி குணங்கள் தத்தம் காரியங்
களில் இருக்கின்றனவென்று நினைத்து (தான் எதிலும் கர்
த்தாவென்று) அஹங்கரிக்கமாட்டான். (உஅ)

ந-வது அத்தியாயம்.

புகுதெ ம-ணவஜி-ஓஹம் ஸஜ்ஜெம-ணகஜ-ஸம் ।

தாநசுஜஸுவிஜொரிநா நசுஜஸுவிநவிவாஸ்யெக ॥

ப்ரக்ருதேர் குணஸம்முடாஸ் ஸஜ்ஜந்தே குணகர்மஸம்,
தாநக்ருதஸ்நவிதோ மந்தாநக்ருதஸ்நவிந் நவிசாலயேத். (உக)

ப்ரக்ருதியின் குணங்களால் ப்ரமத்தையடைந்தவர்கள்
கர்மங்களிலேயே விருப்பமுள்ளவர்களாகிறார்கள். அப்ப
டிப்பட்ட பூர்ணத்தையறியாத மந்தபுத்திகளை, பூர்ணத்தை
யறிந்தவன் சலிக்கச் செய்யலாகாது. (உக)

பிவி ஸவ-ஹாணி கஜ-ஹாணி ஸஸுஸுயாபுரா தவெதஸா ।

நிராஸீ நி-ஹி-ஹொஹ-ஓகா ய-யுஸுவி மதஜாஃ ॥

மயிஸர்வாணி கர்மாணி ஸந்யஸ்யாத்யாத்மசேதஸா,
நிராசீர் நிர்மமோபூத்வா யுத்யஸ்வவிகதஜ்வரஃ. (௩௦)

ஆத்மஜ்ஞாநத்தோடு கூடினமனத்துடனே (ஸர்வேஸ்
வரனான) என்னிடத்தில் கர்மங்களெல்லாவற்றையும் அர்ப்ப

பகவத்குதை.

பணம்செய்து (கர்மங்களெல்லாவற்றுக்கும் பகவானேசெய்
பவன் செய்விப்பன் என்றுநினைத்து) பலத்தைவிரும்பாமல்
(கர்மங்களில்) மமதையைவிட்டு, துக்கமில்லாதவனாய், யுத்
தத்தைச் செய்வாயாக. (௩௦)

பெபேஜிதஜிஃ நிசு ஜேநுதிஷுஃதி ஜாநவாஃ।

ஸ்ரஜாவஃதொநஸூயஃதொ ஜேஷுஃதெதவிசுஸூனிஃ

யேமேமதமிதம் நித்யமநுதிஷ்டந்தி மாநவாஃ,

ஸ்ரத்தாவந்தோ நஸூயந்தோ முச்யந்தேதேபிகர்மபிஃ (௩௧)

எந்த மனிதர்கள் இந்த என்னுடைய அபிப்ராயத்தை
ஆசரிக்கிறார்களோ, (எவர்கள் ஆசரிக்காமற் போனாலும்
இந்த சாஸ்த்திரார்த்தத்தில்) சிரத்தை மாத்திரம் உள்ளவர்
களாயிருக்கிறார்களோ எவர்களும் (சிரத்தையில்லாமற்போ
னாலும்) இப்படி சாஸ்திரார்த்தம் அல்லவென்று தோஷம்

ந-வது அத்தியாயம்.

சொல்லாமலாகிலும் இருக்கிறார்களோ, அவர்களெல்லாரும்
(ஸம்ஸார ஹேதுக்களான புண்ய பாப ரூபங்களாகிய) கர்
மங்களெல்லாவற்றாலும் விடப்படுவார்கள். (நக)

பெகெவதடிஸூஸூயந்தொ நாநுதிஷுந்திஜெதடி ।

ஸவஜ்ஞாந விஜிஞாஸூநாநு விஜிநஷாநநெதஸஃ ॥

யேத்வேததப்ய ஸூயந்தோநாநுதிஷ்டந்திமேமதம்,
ஸர்வஜ்ஞாநவிமூடாம் ஸ்தாந்வித்திநஷ்டாநசேதஸஃ (நஉ)

யார் இந்த என்னுடைய அபிப்ராயத்தை ஆசரிக்கா
மல் (சிரத்தையில்லாமல்) அஸூயைப்படுகிறார்களோ, அப்
படிப்பட்டவர்கள் எல்லாஜ்ஞாநவிஷயங்களிலும்மூடர்களெ
ன்றும், நஷ்டர்களென்றும் (மனத்துக்கு ப்ரயோஜனமான
பார்த்த வஸ்து நிச்சயமில்லாமையால்) மனமில்லாதவர்க
ளென்றும் தெரிந்துகொள்வாயாக. (நஉ)

ஸஜ்யஸம்வெஷ்டெ ஸஸ்யாம்புஜ்யெதஜ்ஞா நவாநவி।
புஜ்யதிம்யாந்திஹதாநி நிமுஹங்கிஞரிஷ்யதி ॥

ஸத்ருஸஞ்சேஷ்டதேஸ்வஸ்யாஃ ப்ரக்ருதேர்ஜ்ஞாநவாநபி,
ப்ரக்ருதிம்யாந்தி பூதாநி நிக்ரஹஃ கிங்கரிஷ்யதி. (௩௩)

ஜ்ஞாநமுள்ளவனும் தனது ப்ரக்ருதிக்குத் தக்கபடி
(விஷயங்களில்) ப்ரவர்த்திக்கிறான் (ப்ரக்ருதியோடு சேர்ந்த)
ஜந்துக்கள் (அநாதிகாலமாகசம்பந்தித்த) வாசனையை அநு
சரிக்கின்றன. அதற்கு சாஸ்த்ரநிஷேதம் என்னசெய்யும். ()

ஐஹியஸெஹியஸ்யாயெ-நாமெஷளவ்யவஸ்திதள।
தயொந-வஸாபாமெஷதளஹஸ்யபரிவ்யிநள ॥

இத்திரியஸ்யேத்திரியஸ்யார்த்தேராகத்வேஷளவ்யவஸ்திதள,
தயொநவசமாகச்சேத் தெனஹ்யஸ்யபரிபந்திநள. (௩௪)

ந-வது அத்தியாயம்.

101

சப்தம் முதலான ஜ்ஞானேந்தரிய விஷயங்களிலும், வச
நம் முதலான கர்மேந்தரிய விஷயங்களிலும், ராகமும்,
விரோதத்தில் த்வேஷமும் வெவ்வேறாயிருக்கின்றன. அந்த
ராகத்வேஷங்களுக்கு ஸ்வாதீநமாகக்கூடாது. அவ்விரண்
டும் இவனுக்கு சத்ருக்கள். (௩௪)

ஸூயாஹ்யஸெபாவிமஹணம் வரயஜேதாநுஷி தாக்ஷி
ஸூயஸெபநியநம் ஸூபம் வரயஜேதாஹ்யாவஹம் ॥

சிரேயாம்ஸ்வதர்மோலிகுணம் பரதர்மாத்ஸ்வநுஷ்டிதாத்,
ஸ்வதர்மேரிதநம்ஸ்ரேயம் பரதர்மோபயாவஹம். (௩௫)

நன்றாய் ஆசரிக்கப்பட்ட அந்யதர்மத்தைக்காட்டிலும்
ஸ்வதர்மம் குணமில்லாததானாலும், சிலாக்யதரமாகும்,
தனது தர்மத்திலிருந்து மரணமடைவதும் சிறந்ததே பர
தர்மம் பயஹேதுவாகும். (௩௬)

அர்ஜுன வாக்கியம்.

சூயகௌ நபுயுக்தாயம் வாபம்வா திவஞ்ராவம் ।

சுநிஷு நவிவாஷெய ஸைவாழிவநியொஜிதம் ।

அதகேநம்ரயுக்தோயம் பாபஞ்சரதிபூருஷம்,

அரிச்சந்நபிவார்ஷ்ணேய பலாதிவநியோஜிதம்.

(நகூ)

வ்ருஷ்ணி குலோத்பவா! இந்தப்புருஷன் தான் விரும்
பாமலே எதனால் பலாத்காரமாய் ப்ரேரேபிக்கப்பட்டவன்
போலப் பாவத்தைச் செய்கிறான்.

(நகூ)

ஸ்ரீ கிருஷ்ண வாக்கியம்.

காஸீஷனஷுகுராயனஷு ரஜோமணஸஸிஷ்வம் ।

ஹாஸநோஹாபாபா விஷ்யநிஹவெரிணம் ॥

காமஏஷக்ரோத ஏஷ ரஜோகுணஸமுத்பவம்,

மஹாஸநோமஹாபாபமா வித்யேநமிஹவைரிணம்.

(நகூ)

ந-வது அத்தியாயம்.

103

ரஜோகுணத்தால் உண்டாகிற இந்தக் காமம் மஹா
 ஸநம் (விஷயாநுபவத்தில் ப்ரவர்த்திக்கச்செய்கிறது.) இந்த
 க்ரோதம் மஹா பாபம் (ஹிம்ஸாதிகளில் ப்ரவர்த்திக்கச்
 செய்கிறது.) (ஆகையால்) இதையே இவ்விடத்தில் சத்ரு
 வாக அறிந்துகொள்வாயாக. (௩௪)

யௌநெநாவி யதெவஹி ஸ்யாடிஸௌக்யெநவ ।

யயொஸௌ நாவுதொமஹ ஸ்யா தெநடிவ்யுதடி ॥

சூமேநாவ்ரியதேவஹிர் யதாதர்சோமலேநச,

யதோல்பேநாவ்ருதோ கர்பஸ்ததாதேநேதமாவ்ருதம். (௩௫)

நெருப்புப்புகையாலும், கண்ணாடி அழுக்கினாலும், கர்ப்
 பம் (சிசு) ஜராவினாலும், ஆவரிக்கப்பட்டாற்போல, அந்தக்
 காமத்தால் இந்த ப்ராணி சமுதாயம் ஆவரிக்கப்பட்டிருக்
 கின்றது. (௩௫)

சூவ்ய தஜ்ஞா நநெதெந ஜ்ஞாநிநெநாநித்யுநெவரிணா।
காரிந-ருநெவணகளுநெய டுஷு-ருநெணா நநெநய॥

ஆவ்ருதம் க்ஞாநமேதேந க்ஞாநிநேநாநித்யவைரிணா,
காமருபேண கௌந்தேய துஷ்பூரேணாநலேநச. (நக)

ஓ கௌந்தேயா! தூர்லபமான விஷயங்களை விரும்பி
த்ருப்தி யில்லாததாகிய காமமென்கிற இந்த நித்ய சத்ருவி
னால், இந்த ஜ்ஞாநியினுடைய ஆத்மஜ்ஞாநம் மூடப்பட்டி
ருக்கின்றது. (நக)

ஐஹி யாணிநெநாஸுஜி ரஸ்யாயிஷாநஜுஷுதெ।
வநெதவி-ருநெஹயதெஷுஜ்ஞாநஜிஷுதெஹிநடி॥

இந்த்ரியாணிமநோபுத்தி ரஸ்யாதிஷ்டான முச்யதே,
ஏதார்விமோஹயத்யேஷக்ஞாநமாவ்ருத்யதேஹிநம். (ச௦)

இந்த்ரியங்கள், மனம், புத்தி இவை காமத்துக்கு இருப்
பிடங்களென்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. இவைகளால்

ஜ்ஞாநத்தை மூடிக்கொண்டு, இந்தக் காமம் புருஷனை மோ
ஹிக்கச் செய்கின்றது. (ச0)

தஸா து_௨லி_{௦௮}யாண்யா_{௦௮} லா நியஜ்ய_{௦௮} லா தஷ-_{௦௮}ல ।

வா_{௦௮}லா ந_{௦௮}புஜ_{௦௮}ஹி_{௦௮}ஹி_{௦௮} ந_{௦௮} ஜ்ஞா_{௦௮}ந_{௦௮}விஜ்ஞா_{௦௮}ந_{௦௮}நா_{௦௮}ஸ_{௦௮}. ந_{௦௮}பு_{௦௮}॥

தஸ்மாத்வமிந்திரியாண்யாதௌ நியம்யபரதர்ஷப,
பாப்மாநம்ப்ரஜஹிஹ்யேநம் க்ஞாநவிக்ஞாநநாசனம். (சக)

ஆகையால், பரதஸ்ரேஷ்டனே! நீமுதலில் இந்த்ரியங்களை
யடக்கி, ஜ்ஞாநம் விஜ்ஞாநம் என்பவைகளை நசிக்கச்செய்
கிற இந்தப் பாபத்தை (காமத்தை) நசிக்கச்செய்வாயாக. ()

ஹி_{௦௮}யாணிவராண்யா_{௦௮} ஹ_{௦௮} றி_{௦௮}லி_{௦௮} யெ_{௦௮}ல_{௦௮}ப_{௦௮}ர_{௦௮}ந_{௦௮}ம் ।

ந_{௦௮}ஸ_{௦௮}ஸு_{௦௮} ப_{௦௮}ரா_{௦௮}ஸு_{௦௮}லி_{௦௮} யெ_{௦௮}-_{௦௮}ப_{௦௮}ஸு_{௦௮}ப_{௦௮}ஸு_{௦௮}ல_{௦௮}ஸு_{௦௮} ॥

இந்திரியாணி பராண்யாஹ_{௦௮} றிந்திரியேப்ய_{௦௮} பரம்மந_{௦௮},
மநஸஸ்துபராபுத்திர்யோ புத்தே_{௦௮} பரதஸ்துஸ_{௦௮}. (சஉ)

(ஜ்ஞாநத்தைகெடுப்பதற்கு) இந்திரியங்கள் முக்யமென்
பார்கள். மனம் இந்திரியங்களைப் பார்க்கிலும் முக்யம், மன
தைப் பார்க்கிலும் புத்தி முக்யம், புத்தியைப் பார்க்கிலும்
காமம் முக்யமானது. (சஉ)

வனவங்ஷு^௮ ஃ^௯ஃ^{௧௦}பரங்ஷு^{௧௧}யூ ஸங்ஷு^{௧௨}யூ த நஜா^{௧௩}த நா^{௧௪} ।
ஜஹிஸத்ரு^{௧௫}ம்^{௧௬}மஹாபா^{௧௭}ஹோ^{௧௮} கா^{௧௯}ரீ^{௨௦}ர^{௨௧}ப^{௨௨}ங்ஷு^{௨௩}ரா^{௨௪}ஸ^{௨௫}டி^{௨௬} ॥

ஏவம்புத்தே^{௨௭} பரம்புத்வா^{௨௮} ஸம்ஸ்தப்யாத்மநமாத்மநா,
ஜஹிஸத்ரும்மஹாபாஹோ^{௨௯} காமரூபம் துராஸதம். (சங)

ஓ மஹாபாஹோ! இப்படி புத்தியைப் பார்க்கிலும்
இந்தக் காமம் வலியது என்று நினைத்து, புத்தியினால் மன
த்தை (கர்மயோகத்தில்) நிறுத்தி, காமமென்கிற ஜெயிக்கக்
கூடாத சத்ருவை நசிக்கச்செய்வாயாக. (சங)

ஸ்ரீ கீதாஸு^{௩௦} கர்மயோக மென்கிற
மூன்றாவது அத்தியாயம் முற்றிற்று.

நான்காவது அத்தியாயம்.

ஞான யோகம்

ஸ்ரீ கிருஷ்ண வாச்சீயம்.

ஐஃவிலஸ்தெயொமம் ப்ரோக்தவாநஹிவ்யயஸு ।

விலஸு நவெப்ராஹ ஃநாநிஶ்டாகவெஸுவீக ॥

இமம் விவஸ்வதேயோகம் ப்ரோக்தவாநஹமவ்யயம்,
விவஸ்வாந் மநவேப்ராஹ மநரிட்சவாகவேப்ரவீத். (க)

நிர்த்தோஷமான இந்த யோகத்தைப் பூர்வத்தில் (மந
வந்தராரம்பத்தில்) நான் சூரியனுக்குச் சொன்னேன்; சூரி
யன் (தன்குமாராகிய) வைவஸ்வதமநுவுக்குச்சொன்னான்.
வைவஸ்வதமநுவானவன் இக்ஷ்வாகுவுக்குச் சொன்னான்.()

ஊவம்பரம் வராபுராபு ரிஜ்ராஜஷ்யோவிதம் ।
ஸகாலேநேஹமஹதா யோகோநஷ்டம் பரந்தப ॥

ஏவம்பரம்பராப்ரப்த மிமம்ராஜர்ஷயோவிதம்
ஸகாலேநேஹமஹதா யோகோநஷ்டம் பரந்தப.

(2)

இப்படி ஸம்ப்ரதாய பரம்பரையாய் வந்துகொண்டிரு
க்கிற இந்த யோகத்தை ராஜரிஷிகள் அறிவார்கள். ஓ பரந்
தபா! அந்த யோகம் வெகுகாலமாய் நஷ்டமாய்விட்டது.
ஸஹவாயம்ஸ்யாபெதஷ்ய யோமம்ஸ்யோபாநாதநம் ।
ஹகாலஸிநேஸவாஸெதிர ஹஸ்யம்ஸ்யோபாநாதநம் ।

ஸஹவாயம்மயாதேத்ய யோகம் ப்ரோக்தம் புராதநம்,
பக்தோஸிமேஸகாசேதி ரஹஸ்யம் ஹ்யேததுத்தமம்.

(3)

புராதனமான அந்த யோகத்தையே நீ என் பக்தனும்
ஸ்நேஹனுமா யிருக்கிறாயென்று உனக்கு நான் சொன்
னன், இது பரம ரஹஸ்யமாகும்.

(4)

அர்ஜுன வாக்கியம்.

கபாஹவதொஜந வராஜநவிவஸ்தம் ।

கயரெதஜிஜாநீயாம் க்விஜாநீயம் ப்ராஜநிதி ॥

அபரம்பவதோ ஜந்ம பரம்ஜந்மவிவஸ்வதம்,
கதமேதத்விஜாநீயாம் த்வமாதெளப்ரோக்தவாநிதி. (ச)

உன் ஜந்மம் பிற்பட்டது. (என் ஜந்மத்தோடு சமகாலத்தது,) சூரியனுடைய ஜந்மம் முற்பட்டது. (இருபத்தெட்டு சதுர்யுகங்களைக் கடந்தது,) நீ முதலில் சூரியனுக்குச் சொன்னாயென்கிற சொல்லை நான் எப்படி நம்புவேன். (ச)

ஸ்ரீகிருஷ்ண வாக்கியம்.

பஹுநிரெவ்யதீதாநி ஜந்மாநிதவசார்ஜந ।

தாந்யஹம்வேத ஸர்வாணி நத்வம்வேத்தப்ரந்தப் ॥

பஹுநிரிமேவ்யதீதாநி ஜந்மாநிதவசார்ஜந,
தாந்யஹம்வேத ஸர்வாணி நத்வம்வேத்தப்ரந்தப். (ரு)

அர்ஜுநா! எனக்கும் உனக்கும் அநேக ஜன்மங்களுண்
டாயின. ஒ பரந்தபா! நான் அவைக ளெல்லாவற்றையும்
அறிவேன், நீ அறியமாட்டாய். (௫)

கஜெகாவிஸந்நவ்யயா தா ஹதாநாஜீஸுரொவிஸந் ।

புருஷகிம் ஸாரீயிஷா ய ஸம்ஹாரிஷு தரீயயா ॥

அஜோபிஸந்நவ்யயாத்மா பூதாநாமீஸ்வரோபிஸந்,
ப்ரகிருதிம்ஸ்வாமதிஷ்டாய ஸம்பவாம்யாத்மமாயயா. (௬)

நான் பிறவி யில்லாதவனாகவும், பரிணாம மில்லாதவ
னாகவும், சகல பூதங்களுக்கும் ஈசுவரனாகவும் இருந்தும்,
என்னுடைய ஈசுவரஸ்வபாவத்தைவிடாமலே, என்னுடைய
ஸங்கல்ப ரூப ஜ்ஞாநத்தால் ஜநித்துக்கொண்டிருக்கிறேன்.
யதாயதாஹி யஜே-ஸு ஸூநிஹ-வதிஹா த ।

கஹு-ஹாநரீயஜே-ஸு ததா தா நம்ஸுஜாஜிஹ ॥

யதாயதாஹிதர்மஸ்ய க்லாநிர்பவதிபாரத,
அப்யுத்தாநமதர்மஸ்ய ததாத்மாநம் ஸ்ருஜாம்யஹம். (எ)

ஓ பாரதா! எப்பொழுது எப்பொழுதானால் (வேதோ
க்த) தர்மத்துக்கு லோபமும், அதர்மத்துக்கு வருத்தியும்
உண்டாகின்றதோ அப்பொழுதெல்லாம் என்னை நானே
ஸ்ருஷ்டித்துக்கொள்ளுகிறேன். (எ)

வஸித்ராணாயஸாயௌ ராம் விநாஸாயசதுஷ்க்ருதாம் ।
யஜைஸம்ஸாரபநாயகாய ஸம்ஹவாஜியமெயமெ ॥

பரித்ராணாயஸாயஸாம் விநாஸாயசதுஷ்க்ருதாம்,
தர்மஸம்ஸ்தாபநார்த்தாய ஸம்பவாமியுகேயுகே. (அ)

ஸாதுக்களை சக்ஷிக்கும்பொருட்டும், பாபிகளை அழிக்
கும்பொருட்டும், தர்மத்தை ஸ்தாபிக்கும்பொருட்டும்,
யுகங்கள்தோறும் பிறந்துகொண்டே யிருக்கிறேன். (அ)

ஜநகரீ-உரேழிவ்ய ரெவ்யொவெதிதகூதம் ।

த_{சு}ய_{சு}ர_{சு}பெஹம் ப_{சு}நஜ-_{சு}ந_{சு}நெ_{சு}ந_{சு}திரோ_{சு}ரெ_{சு}தி_{சு}ஸார_{சு}ந_{சு}॥

ஜந்மகர்மசமேதிவ்ய மேவம் யோவேத்திதத்வதம்,

த்யக்த்வாதேஹம் புனர் ஜந்ம நைதிமாமேதிஸோர்ஜந. (க)

அர்ஜ_{சு}நா! என் ஜந்மமும் கர்மமும் அப்ராக்ருதங்கள்
(ப்ரக்ருதி சம்பந்தமில்லாதவை), இப்படி எவன் உண்மை
யாய் அறிகிறானோ அவன்தேஹத்தை விட்டபிறகு மறுபடி
யும் ஜந்மத்தை யடையமாட்டான், என்னையே யடைவான்.

வீதராமயகெ_{சு}ராயா_{சு} ரீ_{சு}யாரீ_{சு}வாஸி_{சு} தாம் ।

ஸஹவாஜ்ஞா_{சு}ந_{சு}த_{சு}ப_{சு}ஸா_{சு} ப_{சு}தி_{சு}காரீ_{சு}ஹ_{சு}வரீ_{சு}ம_{சு}தாம் ॥

வீதராகபயக்ரோதா மந்மயாமாமுபாஸ்ரிதாம்,

பஹவோக்ஞானதபஸா பூதாமத்பாவமாகதாம்.

(க0)

ஜ்ஞாந மென்கிற தவத்தினால் பரிசுத்தரான அநேகர்
ராகம், பயம், க்ரோதம் என்பவை யில்லாதவர்களாய், என்
ஸ்வரூபமுடையவர்களாய் - என்னை யாசிரயித்து என் ஸ்வ
பாவத்தை (மோக்ஷத்தை) அடைந்திருக்கிறார்கள். (க0)

யெய்யாரிஃ பூவடிநெ தாஃஸ்யெவஹஜாஸ்யஹி |
ஸிவதாநு வதஃநெ ஸிநுஷ்யாஃபாப-ஃவ-ஃஸஃ ||

யேயதாமாம்ப்ரபத்யந்தே தாம்ஸ்ததைவபஜாம்யஹம்,
மமவர்த்மாநுவர்த்தந்தே மநுஷ்யாஃ பார்த்தஸர்வஸஃ. (கக)

பார்த்தா! யார் எப்படி என்னை பஜிக்கிறார்களோ,
அப்படியே அவர்களை நான் அடைகிறேன், மநுஷ்யர்கள்
எல்லாரும் என் மார்க்கத்தையே அநுஸரிப்பார்கள். (கக)

காஃக்ஷணஃகஸி ஃணாஃஸிஸிஃ பஜஹஹெஷிவதாஃ |

கஸிபூஃஸிஸிநுஷெ லொகெ ஸிஸிஃ-ஃவ-திஃஸி-ஃஜா ||

காங்குநதஃ கர்மனாம்வித்திம் யஜந்த இஹதேவதாஃ,
கழிப்ரம்ஹிமாநுஷேலோகே வித்திர்பவதிகர்மஜா. (கஉ)

இவ்விடத்தில் கர்மங்களினுடைய பலத்தை விரும்பி,
தேவதைகளை யாராதிக்கிரார்கள். ஏனென்றால், மனுஷ்ய
லோகத்தில் கர்மங்களால் உண்டாகிற பலம் விரைவா யுண்
டாகின்றது. (கஉ)

வா த-வ-ஃ-ண-ஃ-யா-ஸ-ஷ-ஃ-ம-ண-ஃ-வி-லா-ம-ஸ-ஃ ।

தஸ்யுக-த-பா-ர-வி-லா-ஸ-வி-ப-க-ஸ-ஃ ॥

சாதுர்வர்ண்யம்மயாஸ்ருஷ்டம் குணகர்மவிபாகஸஃ,
தஸ்யகர்த்தாரமபிமாம் வித்யகர்த்தாரமவ்யயம். (கங)

(ஸத்வரஜஸ்தமோ) குணவ்யாபாரங்களை விபாகித்து
நான்கு வர்ணங்கள் என்னால் ஸ்ருஷ்டிக்கப்பட்டன. எல்லா
வற்றுக்கும் நானே கர்த்தா. ஆனாலும், எதற்கும் கர்த்தா
அல்லவென்றும் நித்யனென்றும் என்னை அறிவாயாக. ()

ககரி-ணொஹுவிஸொஹவ்யம் ஸொஹவ்யம்ஹிககரி-ணம் ।

ஈககரி-ணஸுஸொஹவ்யம் மஹநாககரி-ணொமதிஃ ॥

கர்மணோஹ்யபிபோத்தவ்யம் போத்தவ்யஞ்சவிகர்மணம்,
அகர்மணஸ்சபோத்தவ்யம் கஹநாகர்மணோகதிஃ. (சஎ)

முக்ய கர்மவிஷயத்திலும், அங்ககர்மத்திலும், ஜ்ஞாந
த்திலும், தெரிந்துகொள்ளவேண்டிய விஷயமிருக்கின்றது.
கர்மத்தின் தன்மை அறிதற்கருமையாயிருக்கும். (கஎ)

ககரி-ணுககரி-யஃவஸுஹ டிககரி-ணிஹககரி-யஃ ।

ஸஸு-ஹிராநநுஸுஹஸு ஸய-ஹுஃஹுஹுககரி-ஹுஹ ॥

கர்மண்யகர்மயஃ பஸ்யே தகர்மணிசகர்மயஃ,
ஸபுத்திமாந்மநுவ்யேஷு ஸயுக்தஃ க்ருத்ஸநகர்மக்ருத். (கஅ)

எவன் கர்மத்தில் ஜ்ஞாநத்தையும், ஜ்ஞாநத்தில் கர்மத்
தையும் பார்க்கிறானோ, அவனே ஞானவான். அவனே மநு

ஷ்யர்களில் மோகூத்துக்குத்தகுந்தவன், அவனே எல்லாக்
கர்மங்களையும் செய்தவன். (கஅ)

யஸ்யவ். வெ-ஹிபாரஹாஃ காமஸம்மபு வஜி-தாஃ ।

ஜ்ஞாநாநிபு ஸு-பாணம் தஜாஹ-ஃ பி-தம்-பாஃ ॥

யஸ்யஸர்வே ஸமாரம்பாஃ காமஸங்கல்பவர்ஜிதாஃ,

ஜ்ஞாநாக்நி தக்தகர்மாணம் தமாஹ-ஃ பண்டிதம்புதாஃ. (கக)

யாருடைய கர்மங்களெல்லாம் பலாபேகையுடைய சங்
கல்பமும் இல்லாதவைகளோ, அந்த ஜ்ஞாநவானே (ஆத்ம)
ஜ்ஞாநமென்கிற அக்நியால் கர்மங்களை தஹித்தவனென்று
ஜ்ஞாநவான்கள் சொல்லுவார்கள். (கக)

தஜ்ஞாந-ஹிபாரஹாஃ நித்ய-தஜ்ஞாந-நிராஸ்யஃ ।

கஜ்ஞாந-ஹிபாரஹாஃ நித்ய-தஜ்ஞாந-நிராஸ்யஃ ॥

த்யக்தவா கர்மபலாஸங்கம் நித்யத்ருப்தோ நிராஸ்யஃ,

கர்மண்யபிப்ரவ்ருத்தோபி நைவகிஞ்சித்கரோதிஸஃ. (உ௦)

கர்மபலத்தில் ஆஸக்தியைவிட்டு, நித்யத்தில் (ஆத்மாவில்) த்ருப்தி யடைந்து ஆசிரயமில்லாதவன் (ப்ரக்ருதியில் போக்யதா புத்தியில்லாதவன்) எவனோ, அவன் கர்மத்தில் ப்ரவேசித்தாலும், எந்தக் கர்மத்தையும் செய்தவனல்லன். (கர்மம் என்னும் முன்னிலையால் ஜ்ஞாநாப்யாஸம் செய்பவனாகிறான்.) (உ௦)

நிராஸீய-தவிதா தா து^தஸவ-வபரிமு^{ஹம்} ।
ஸாரீர-கேவல-ஹம்-ஹம்-ஹம்-ஹம்-ஹம்-ஹம் ॥

நிராசீர்யதசித்தாத்மா த்யக்தஸர்வபரிக்ரஹம்,

ஸாரீரம் கேவலங்கர்ம குர்வந்நாப்நோதிகில்பிஷம். (உ௧)

பலத்தில் விருப்பமில்லாதவனாய், மனத்தையும் இந்த்ரியங்களையும் கட்டினவனாய், ப்ராக்ருத வஸ்துக்கள் எல்லாவற்றிலும் மமதையைவிட்டவனாய், சரீரத்தோடுசேர்ந்த கர்மங்களை மாத்ரம் செய்கிறவன் பாபத்தையடையமாட்டான்

யஜுராவாஹஸனுஷ்டா ஆம் ஆதீதோவிதிதாஃ ।
ஸரிஸிபாவஸிதி ளவ க்ருகாவிநநிபய்யுதெ ॥

யத்துருச்சாலாபஸந்துஷ்டோ த்வந்த்வாதீதோ விமத்ஸரஃ,
ஸமஸ்வித்தாவஸித்தௌச க்ருத்வாபிநநிபத்யதே. (உஉ)

ப்ரயத்நமில்லாமலே லபித்தவஸ்துக்களில் த்ருப்தியுள்
ளவனாய், சீதோஷ்ண சுகதுக்காதி த்வந்த்வங்களை விட்டவ
னாய், பிறரிடத்தில் விரோதமில்லாதவனாய், பலம் கிடைத்
தாலும் கிடைக்காமற்போனாலும் பேதமில்லாதவன் கர்மத்
தைச் செய்தாலும் பந்தத்தை யடையமாட்டான். (உஉ)

மதஸம்மஸ்யுஷ்டஸ்ய ஜ்ஞாநாவஸ்திதசேதஸஃ ।
யஜுராயாஹதஃகரீஷ்ஸரிமுஷ்டவிவீயதெ ॥

கதஸங்கஸ்யமுத்தஸ்ய க்ஞாநாவஸ்திதசேதஸஃ,
யக்ஞாயாசரதஃ கர்ம ஸமக்ரம்ப்ரவிலீயதே. (உங)

சங்கமில்லாதவனாய், (ப்ரக்ருதிசம்பந்தங்களால்) விடப் பட்டவனாய், ஜ்ஞாநத்தில் நிலைத்த மனத்தை யுடையவன் செய்கிற யஜ்ஞாதி கர்மங்களால், புண்ய பாப ரூபமான ப்ராசீன கர்ம முழுதும் நசிக்கும். (உந-)

ஸுஹார்பணம் ஸுஹஹவிஃ ஸுஹாஹுஸுஹணாஹு |
தடி | ஸு ஸெஹவதேநகந்தவ்யம் ஸுஹகர்மஸமாதிநா ||

ப்ரும்ஹார்பணம் ப்ரும்ஹஹவிர் ப்ரும்ஹாக்நௌப்ரும்ஹண
ஹுதம், ப்ரும்ஹவதேநகந்தவ்யம் ப்ரும்ஹகர்மஸமாதிநா.

ப்ரஹ்மரூபமான சாதநத்தால், ப்ரஹ்மரூபமான ஹவி
ஸ்ஸு, ப்ரஹ்மாக்நியில், ப்ரஹ்மரூபமான கர்மத்தால்ஹோ
மம் செய்யப்படுகின்றது. ப்ரஹ்மரூபமான கர்மத்தை த்யா
நம்செய்வதனால், அப்படிப்பட்ட த்யாநம் செய்கிறவனுக்கு
ப்ரஹ்மரூபமான ஆத்மஸ்வரூபமே ப்ராப்யமாகும். (உச)

நெடிவநெவாவரெயஜஞ் யொழிந்நெய்-வாஸதெ ।

ஐ ஹாழாவவரெயஜஞ் யஜெநெநவாவஜுஹதி ॥

தைவமேவாபரேயக்கும் யோகிநஃ பர்யுபாஸதே,
ப்ரும்ஹாக்நாவபரேயக்கும் யக்ஞேநைவோபஜுஹ்வதி. (1)

சில யோகிகள் தேவார்ச்சநாஸூபமான் யஜ்ஞத்தையே
கர்மமென்றுசேவிக்கிறார்கள். வேறுசிலர் ப்ரஹ்மஸூபமாகிய
நெருப்பில் யஜ்ஞத்தாலேயே யஜ்ஞஹோமம்செய்கிறார்கள்.

ஸூத்ராஜீணிஃ ஹியாணுநெயு ஸ்யபிஹிஷுஜுஹதி ।
ஸஹாஜீநிஷயாநெயு வீஹி யாநிஷுஜுஹதி ॥

ஸ்ரோத்ராதீணிந்த்ரியாண்யந்யே ஸம்யமாக்நிஷுஜுஹ்வதி,
ஸப்தாதீந்விஷயாநந்யே பீந்த்ரியாக்நிஷுஜுஹ்வதி. (2)

வேறு சிலர் ஸ்ரோத்ரம்முதலான இந்த்ரியங்களை, நிக்
ரஹமென்கிற அக்நியில் ஹோமம்செய்கிறார்கள். வேறு சில

யோகிகள் சப்தாதி விஷயங்களை இந்திரியங்கள் என்கிற
அக்நியில், ஹோமம் செய்கிறார்கள். (உசு)

ஸவ-பாணீந்திரியங்களைப் ப்ராணகர-பாணீவாபரோ ।

சூதஸ்யபொமாமுள ஜஹ்விஜ்ஞாநதீவிதே ॥

ஸர்வாணீந்திரியகர்மாணி ப்ராணகர்மாணிசாபரே,
ஆத்மஸம்யமயோகாக்நௌ ஜஹ்வதிக்ஞாநதீபிதே. (உஎ)

வேறு சிலர் சகலமான இந்திரிய வ்யாபாரங்களையும்,
சகலமான ப்ராண வ்யாபாரங்களையும், ஜ்ஞாநத்தினால் ஜ்வ
லித்துக்கொண்டிருக்கிற, மனோ நிக்ரஹாப்யாஸம் என்கிற
அக்நியில் ஆஹுதிசெய்கிறார்கள். (உஎ)

ஐவ்யஜ்ஞாஸ்வொயஜ்ஞா யொமயஜ்ஞாஸ்வொபரோ ।

ஸூர்யாயஜ்ஞாநயஜ்ஞாஸூயதய ஸ்ஹிதவ்யுதாஃ ॥

த்ரவ்யக்ஞாஸ்தபோயக்ஞா யோகயக்ஞாஸ்ததாபரே,
ஸ்வாத்யாயக்ஞாநயக்ஞாஸ்ச யதயஸ்ஸம்சிதவ்ரதாஃ. (உஅ)

த்ருடவ்ரதர்களாய், நியமமுள்ளவர்களாகிய சிலர் த்ர
வ்யத்தையே யஞ்ஞமாக வுடையவர்கள், வேறு சிலர் தபஸ்
ஸையே யஜ்ஞமாகவுடையவர்கள், வேறு சிலர் யோகத்தையே
யஜ்ஞமாக வுடையவர்கள், சிலர் ஜ்ஞாநத்தையே யஜ்ஞ
மாக வுடையவர்கள். (உஅ)

சுவாநெஜஹதிபுராணம் பூநெநவாநந்தயாவநெ ।
பூணாவாநந்தீரஹ பூணாயாபீவராயணாஃ ॥

அபாநேஜஹ்வதிப்ராணம் ப்ராணேபாநந்ததாபநே,
ப்ராணபாநந்தீருத்வா ப்ராணயாமபராயணாஃ. (உக)

ப்ராணயாமபராயணரான சிலர் ஆஹாரநியமத்தோடு
அபாநத்தில் ப்ராணத்தை ஹோமம் செய்கிறார்கள். (பூரக
மென்கிற ப்ராணயாமத்தைச் செய்கிறார்கள், வேறு சிலர்
ப்ராணத்தில் அபாநத்தை, ஹோமம்செய்கிறார்கள், (ரேச
கம் என்கிற ப்ராணயாமத்தைச் செய்கிறார்கள்.) (உக)

கவரெநியதாஹாராஃ ப்ராணாநுப்ராணெஷுஜஹதி।
ஸவெஹெஷுதெயஜ்ஞவிஷா யஜ்ஞக்ஷவிதக்ஷஷாஃ ॥

அபரேநியதாஹாரஃ ப்ராணாந்ப்ராணேஷுஜஹ்வதி,
ஸர்வேப்யேதேயக்ஞவிதோ யக்ஞக்ஷபிதகல்மஷ. (௩௦)

வேறு சிலர் ப்ராணாபாநமார்க்கங்களை பந்தித்து ப்ரா
ணங்களை ப்ராணங்களில் ஹோமம்செய்கிறார்கள். ப்ராணங்
களை விடாமலும் இழுக்காமலும் ஸ்தம்பிக்கச் செய்வதனால்
கூம்பகமென்கிற ப்ராணாயாமத்தைச் செய்கிறார்கள் இவர்
களெல்லாரும் யஜ்ஞத்தை யறிந்தவர்களாய் யஜ்ஞத்தால்
பாபம் நசிக்கப்பெற்றவர்களாவார்கள். (௩௦)

யஜ்ஞஸிஷ்டரஃ தஹஜா யானிஸுஹஸநாதநம் ।

நாயன்யொகொஹ்யயஜ்ஞஸு கஹதாந்யஃகஹஸததி॥

யக்ஞஸிஷ்டாம்ருதபுஜோ யாந்திப்ரும்ஹஸநாதநம்,
நாயம்லோகோஸ்தயயக்ஞஸ்ய குதோந்யஃ குருஸத்தம. (௩௧)

யஜ்ஞசேஷமான அம்ருதத்தை (சரீரதாரணர்த்தம்)
புசித்து, சாகாவதமான ப்ரஹ்மத்தை யடைகிறார்கள். குரு
ஸ்ரேஷ்ட்டனே! யஜ்ஞ மில்லாதவனுக்கு இந்த வுலகமே
யில்லை, மோக்ஷ மெப்படி யுண்டாகும். (௩௧)

வனவம்ஸஹவியாயஜூ விததாஸுஹணேஹிவெ ।

கஸிஜாநிபிதாநவஹ நவஹிவாஸிவெஹிவெ ॥

ஏவம்பஹவிதாயக்ஞா விததாப்ரஹ்மணோமுகே,

கர்மஜாந்வித்திதாந்ஸர்வா நேவம்க்ஞாத்வாவிமோக்ஷயஸே.()

இப்படி பல விதங்களான யஜ்ஞங்கள் (கர்ம யோகங்
கள்) ஆத்மயாதாத்மயாவாப்தி சாதாங்களா யிருக்கின்றன.
(அந்தக் கர்மயோகங்களெல்லாம் (நித்தியநைமித்திக) கர்மங்

களால் உண்டானவைகளென்று அறிந்து, கொள்வாயாக. (௩௨)
 இப்படி தெரிந்த பிறகு மோக்ஷத்தை யடைவாய்.
 ஸ்ரீ யாநுஷ்டியாடி ஜோக ஜோநய ஜோஃபாநாவ
 ஸவ-ஃகஜீ-ஃபாவிய-ஃபாய-ஃ ஜோநவரிஸஜாவ்யுதெ॥

ஸ்ரீயாந்த்ரவ்யமயாத்யஞாத் ஞாநயக்ஞஃ பரந்தப,
 ஸர்வம்கர்மாகிலம்பார்த்தக்ஞாநேபரிஸமாப்யதே. (௩௩)

ஓ பரந்தபா! பார்த்தா! த்ரவ்யங்களால் செய்யப்படுகிற
 யஜ்ஞத்தைப் பார்க்கிலும் ஜ்ஞாநரூபமான யஜ்ஞம் சிறந்
 தது, கர்மங்கள் யாவும் முழுதும் ஜ்ஞாநத்தில் பர்யவஸாந
 மாகின்றது. (௩௩)

தஜ்விபிஷ்ணிவாதெந வரிபுஸ்ரீநஸவயா ।
 உவபெடிஷ்ணினிதெஜ்ஞாநம் ஜாநிநஸூக்யடிஸி-ஃநம் ॥

தத்வித்திப்ரணிபாதேந பரிபாச்நேநஸேவயா,
 உபதேக்ஷயந்திதேக்ஞாநம் க்ஞாநிநஸ்தத்வதர்சிநம். (௩௪)

அந்த ஞானத்தை தருமஸ்காரத்தாலும், ப்ரஸ்நையாலும் வரிஸ் (10)
 ஞுஷையாலும் தெரிந்துகொள்வாயாக, ஆத்மஸ்வரூபத்தை
 யறிந்த ஜ்ஞானிகள் அந்த ஜ்ஞானத்தை உனக்கு உபதேசிப்பார்
 யசுஜாக்ஷா நவ-நரெ-ஹரெவ்யாஸ்ய விவாணவ | [கள்
 யெநவ சிதாந்யுஸெஷண ஐக்ஷுஷிதந்யுயொயி ||

யத் ஜ்ஞாத்வாநபுநர்மோஹ மேவம்யாஸ்யவிபாண்டவ,
 யேநபூதாந்யஸேஷேண த்ரக்ஷ்யஸ்யாத்மந்யதோமயி. (௩௫)

ஓ பாண்டவா! அந்த ஜ்ஞானத்தையறிந்து மறுபடியும்
 நீ யிப்படி பிரமிக்கமாட்டாய், அந்த ஜ்ஞானத்தால் ஸர்வ
 பூதங்களையும் ஆத்மாவின் (தனது) இடத்திலும், என்னிட
 த்திலும் பார்க்கிறாய், (ப்ரக்ருதியைவிட்ட ஆத்மஸ்வரூபங்
 களெல்லாம் ஜ்ஞானாகாரமாய், சமமாகத்தோற்றும்.) (௩௫)
 சுவியெஷிவாபெஷு ஸ்வெ-ஷ்யைவாக்ஷுதஃ |
 ஸவ-ஃஜாநஸ்வெநெநவ வுஜிநஸ்காரிஷ்யி ||

ச-வது அத்தியாயம்.

நஹிஜ்ஞானேந ஸத்ருஸம் பவித்ரமிஹவீத்யதே,
தத்ஸ்வயம்யோகஸம்ஸித்தஃ காலேநாத்மநிவிந்ததி. (௩௮)

ஆத்ம ஜ்ஞானத்துக்குச் சமாநமான சுத்திகரம் இந்த
லோகத்தில் எதுவுமில்லை, அந்த ஆத்மஜ்ஞானம் யோகசித்தி
யை யடைந்தவனுக்குக் காலக்ரமமாய் ஆத்மாவில் தானே
யுண்டாகின்றது. (௩௮)

ஸ்ரீபாவாநுஹதஜ்ஞாநம் ததூஸ்யதெஹி யஃ ।

ஜ்ஞாநம்ஸு வரம்ஸாநி லேவிரொணாதிமஹி ॥

ஸ்ரத்தாவாந்லபதேக்ஞாநம் தத்பரஸ்ஸம்யதேந்த்ரியஃ,
ஜ்ஞாநம்ஸந்தவாபராம்ஸாந்தி மசிரேணாதிகச்சதி. (௩௯)

ஜ்ஞானத்தையே முக்யமாய் ஆசிரயித்து, சிரத்தையுள்
ளவனாய், இந்த்ரியநிக்ரஹம்செய்கிறவன், ஜ்ஞானத்தையடை
வான். ஜ்ஞானத்தை யடைந்தபிறகு சிறந்ததாகிய சாந்தியை
(மோகூத்தை) விரைவாய் அடைகிறான். (௩௯)

கஜ ஸாஸ ஐயா நஸு வஸஸயா தாவி நஸுதி ।

நாயம்வொகொவி நவரொ நஸுவஸஸயா தநம் ॥

அஜஞ்சாஸ்ரத்ததாநஸ்ச ஸம்ஸயாத்மாவிநஸ்யதி,
நாயம்லோகோஸ்திநபரோ நஸுகம்ஸம்ஸயாத்மநம். (சு0)

ஜ்ஞாநமில்லாதவனும், சிரத்தை யில்லாதவனும், (உப
தேச ப்ராப்தமான ஜ்ஞாநத்தில்) ஸம்ஸயமானமனமுள்ளவ
னும் நசிப்பான், அப்படிப்பட்ட ஸம்ஸயாத்மாவுக்கு இந்த
(ப்ராக்ருத) லோகம் இல்லை, பரலோகம் (தர்மார்த்தகாம
ரூப புருஷார்த்தம்) இல்லை. சுகம் (மோகூதம்) இல்லை. (சு0)
யொமஸஹுஸூகரி-பாணம் ஜா நஸவ்விநஸஸயஸு ।

சுதவஹம் நகரி-பாணி நிஸயுதிய நஃஜய ॥

யோகஸந்யஸ்தகர்மாணம் ஜ்ஞாநஸஞ்சிந்நஸம்ஸயம்,
ஆத்மவந்தம்நகர்மாணி நிபத்நந்திதநஞ்சய. (சுக)

தநஞ்சயா! யோகத்தால் ஜ்ஞாநரூபமாகிய கர்மயோக
முண்டாகி ஆத்மஜ்ஞாநத்தால் ஆத்மவிஷயமாகிய ஸம்ஸயம்
விலகின த்ருடமான மனமுள்ளவனை (பூர்வ) கர்மங்கள் பந்
திக்கமாட்டா. (சக)

தவூரடிஜாதஸம்ஹதி தம் ஹுகஸுஜாநாஹிநாதநம் ।
ஹிஹெகநாஸம்ஸயம்யொம பிதிஷொதிஷுஹாத ॥

தஸ்மாதஜ்ஞாதஸம்பூதம் ஹ்ருத்ஸ்தம்ஜ்ஞாநாஹிநாத்மநம்,
சித்வைநம்ஸம்ஸயம்யோக மாதிஷ்டோத்திஷ்டபாரத. (சஉ)

ஆகையால், அஞ்ஞாநத்தினாலுண்டாகி, ஹ்ருதயத்தில்
நிற்கிற இந்த ஆத்ம விஷயமான சந்தேஹத்தை, ஆத்ம
ஜ்ஞாந மென்கிற கத்தியால் சேதித்து, கர்மயோசத்தைச்
செய்வாயாக. பாரதா! எழுந்திரு. (சஉ)

ஸ்ரீ கீதாஸு ஜ்ஞாந யோக மென்கிற
நான்காவது அத்தியாயம் முற்றிற்று.

ஐந்தாவது அத்தியாயம்.
கரும சன்னியாச யோகம்.

அர்ஜுன வாக்கியம்.

வனஞ்சாஸங்கு-கணாங்குஷ்டம் நயெ-காமனாஸஸி ।
யவெய்யவனகயொரொகம் தவெந்நெய்-கிஹிஸ-நிழிதழ் ॥

ஸந்யாஸங்கர்மனாக்ருஷ்ட ஸந்யாஸகஞ்சஸம்ஸவி,
யச்ரேயஸ்தயோரேகம் தந்மேப்ருஹிஸுநிஸ்சிதம். (க)

ஓ க்ருஷ்ண! கர்ம ஸந்யாஸத்தை (ஜ்ஞானயோகத்தை) செய்யென்று சொல்லுகிறாய், மறுபடியும் கர்மயோகத்தைச் செய்யென்று சொல்லுகிறாய், இவ்விரண்டில் சிறந்ததாகிய ஒன்றை மிகவும் நிச்சயமாய் எனக்குச் சொல்வாயாக. (க)

ஸ்ரீ கிருஷ்ண வாக்கியம்.

ஸனூரஸஃகரீ-யொமஸா நிஸ்யஸகராவுஹள ।

தயொஸுஃகரீ-ஸனூரஸா தரீ-யொமாவஸிஷ்யதெ॥

ஸந்யாஸஃகர்மயோகஸ்ச நிஸ்ரேயஸகராவுபௌ,

தயோஸ்துகர்மஸந்யாஸாத் கர்மயோகோவிசிஷ்யதே. (2)

ஜ்ஞாநயோகம் கர்மயோகம் இவ்விரண்டும் மோக்ஷ

ஹேதுக்கள், அந்த இரண்டில் ஜ்ஞாநயோகத்தைப் பார்க்

கிலும் கர்மயோகம் மேலானது. (2)

ஜெயஸநித்யஸனூயீ யொநதெஷஷிநகாங்க்ஷதி ।

நிரீ நொஹிமஹாபாஹாஸ-வம்ஸநாசுபூமயுதெ॥

ஜ்ஞேயஸ்ஸநித்யஸந்யாஸீ யோநத்வேஷ்டிநகாங்க்ஷதி,

நிர்த்வந்த்வோஹிமஹாபாஹோ ஸுகம்பந்தாத்ப்ரமுச்யதே.()

ஓ மஹாபாஹோ! எவன் வெறுப்பு விருப்புக்கள் இல்

லாமல், த்வந்த்வங்கள் இல்லாதவனா யிருக்கிறானோ, அவனே

நவது அத்தியாயம்.

135

நித்ய ஸந்யாஸி (நித்ய ஜ்ஞாந யோக நிஷ்ட்டன்) என்று
தொரிந்துகொள்ளவேண்டும். அவன் சுலபமாய், ஸம்ஸாரத்
திலிருந்து விடப்படுகிறான். (ங)

ஸாஹ்யோயொமளவ்யயஹ் ராஹாஃ ப்ரவஹிநவணிதாஃ ।
வாஹிப்யாஸிதஸ்ய மஹயொவிநுதெவமபு ॥

ஸாங்க்யயோகௌப்ருதக்பாலாஃ ப்ரவதந்திநபண்டிதாஃ,
ஏகமப்யாஸ்திதஸ்ஸம்யகுபயோர் விந்ததேபலம். (ச)

ஜ்ஞாநயோகமும் கர்மயோகமும் வேறுனவையென்று
பாலர்கள் (ஸம்பூர்ணமான ஜ்ஞாநமில்லாதவர்கள்) சொல்-
லுவார்களே யன்றி, பண்டிதர்கள் (ஸம்பூர்ணமான ஜ்ஞாந
முள்ளவர்கள்) சொல்லமாட்டார்கள். இவ்விரண்டில் ஒன்-
றையாகிலும் நன்றாய் ஆசரித்தவன் ஒரே பலத்தை அடை-
வான். (ச)

யதாஸெஷ்டிஃ ப்ராவுதெஸூநம் தஜோமொவிமீ
தெதினகூஸாஃஷ்டிஃயொமஃய பஃபஸ்யதிஸவஸ்யதி ॥

யத்ஸாங்க்யைஃ ப்ராப்யதேஸ்தாநம் தத்யோகைரபிகம்யதே,
ஏகம்ஸாங்க்யஞ்சயோகஞ்சயஃ பஸ்யதிஸபஸ்யதி. (௫)

ஜ்ஞாநயோகத்தை ஆசிரயித்தவர்களால் அடையப்படு
கிறபலம் எதுவோ அதுவே கர்மயோகத்தை ஆசிரயித்தவர்
களாலும் அடையப்படும். ஜ்ஞாநயோகமும் கர்மயோகமும்
ஒன்றே யென்று எவன் தெரிந்து கொள்வானோ அவனே
தெரிந்துகொண்டவனாவான். (௫)

ஸஞ்ஜாஸஸ்துஹாபாஹோ டுஃவஜாஷ்டியொமதஃ ।
யொமயஃதெதாஸுநிஸுஹா நலிரெணாயிமஹதி ।

ஸந்யாஸஸ்துமஹாபாஹோ துஃகமாப்தமயோகதஃ,
யோகயுக்தோமுநிர்ப்ரஹ்மா நசிரேணாதிகச்சதி. (௬)

ஓ மஹாபாஹோ! ஆனால் கர்மயோகமில்லாமல் ஜ்ஞா
நயோகத்தை யடைவது கஷ்டம், கர்மயோகஸம்பந்தனான
முநி (ஆத்மத்யாநபரன்) மாத்ரம் விரைவாக ஆத்மாவை
யடைவான். (சு)

யொமய-ஹெஹாவிஸ-ஹா தா விஜிதா தாஜிதெதஹி யம் ।
ஸவ-ஹ-ஹதா கஹ-ஹதா தா கஹ-ஹவிநலிவ்யதெ॥

யோகயுகதோவிஸ-ஹத்தாத்மீ விஜிதாத்மாஜிதேந்த்ரியம்,
ஸர்வபூதாத்மபூதாத்மாருர்வந்நபிநலிப்யதே. (எ)

கர்மயோகத்தில் நிஷ்டையுண்டாகி, பரிசுத்தமானமன
முள்ளவனாய், மனத்தையும் இந்த்ரியங்களையும் வென்று,
தன் ஆத்மாவும், சகல ப்ராணிகளின் ஆத்மாவும் ஒரே ரூப
மாய் நினைப்பவன், கர்மங்களைச் செய்தாலும் அஹங்காராதி
கள் அவனைப்பற்றமாட்டா. (எ)

கின்றனவென்று மாத்திரம் நிச்சயித்துக்கொண்டே, தான்
எதையும் செய்யவில்லையென்று நினைப்பான். (அ-கூ)

ஐஹணியாயகஜீ-ராணி ஸம்மந்த்யுகா-கரோதியம்।
விவ்யதேநஸவாவெந வடிவகுலிவாஹஸா ॥

ப்ரஹ்மம்ணயாதாயகர்மாணி ஸங்கந்த்யக்த்யக்த்வாகரோதியம்,
லிப்யதேநஸபாபேந பத்மபத்ரமிவாம்பஸா. (க0)

கர்மங்களை ப்ரஹ்மத்தில் (ப்ரக்ருதியில்) வைத்து பலா
பேகைகூழையவிட்டு, எவன்கர்மத்தைச்செய்கிறானோ, அவனை
தாமரையிலே நீர்போல (ப்ரக்ருதிசம்பந்த ஹேதுக்களான)
பாபங்கள் பற்றமாட்டா (க0)

காயெநஸநஸாஸுஜா கெவவெரிஜி-யெரவி।
யொநிநஸகஜீ-காவ-கினி ஸம்மந்த்யுகா-தஸுஜயெ॥

காயேநமநஸாபுத்யா கேவலேரிந்திரியைரபி,
யோகிநஃ கர்மஞர்வந்தி ஸங்கந்த்யகத்வாத்மஸுத்தயே. (கக)

யோகிகள் சரீரத்தினாலும், மனத்தினாலும், புத்தியினாலும், கேவலங்களான இந்திரியங்களாலும் பலாபேகைகூடையவிட்டு ஆத்மசுத்தி (ஆத்மாவின் பூர்வ கர்ம பந்த நிவ்ருத்தி) யின் பொருட்டுக் கர்மத்தைச் செய்கிறார்கள். (கக)

யுக்தஃகேடமௌஞ்சுரா ஸாநிஹிஷாதிநெநஷிகீழ் ।

சுயுக்தஃகாஸிகாரொண மௌஸகௌநிஸயுக்தே ॥

யுக்தஃகர்மபலந்த்யகத்வா ஸாந்திமாப்நோதிநஷ்டிகீம்,
அயுக்தஃகாமகாரேண பஸேஸக்தோநிபத்யதே. (கஉ)

ஆத்மேதர பலங்களில் ஆசையில்லாமல் ஆத்மாவின் டத்தில்மாத்ரம் ஆசையுள்ளவன், கர்மபலத்தைவிட்டு சாசுவதமான (ஆத்மாநுபவ) சுகத்தையடைகிறான். ஆத்மேதர பலங்களில் ஆசையுள்ளவன் காமகாரமாய் (தன்னிச்சை

யால்) பலாபேசைக்ஷயோடு (கர்மங்களைச் செய்துகொண்டே)
(ஸம்ஸார) பந்தத்தை அநுபவிக்கிறான். (கஉ)

ஸவ-க = 8-பாணிநீ நஸா ஸஞ்ஸாஜெஸ்ஸுவம்வஸ்.

நவ தாரைபுரெடிஹெ நெநவ காவ-இன்காரயநு ||

ஸ்ர்வகர்மாணிமநஸா ஸந்யஸ்யாஸ்தேஸுகம்வஸீ,

நவத்வாரேபுரேதேஜே நைவஞர்வந்நகாரயந்.

ஆத்மா (சரீரி) சர்வ கர்மங்களையும் மனத்தினால் நவத்
வாரங்களுள்ள சரீரமென்கிற புரத்தில்விட்டு, தான் தேஹ
சம்பந்தமான ப்ரயத்நத்தைச் செய்யாதவனாய், (தேஹத்
தால்) செய்விக்காதவனாய் சுகமாயிருக்கிறான். (காட)

நகத்-புகம் நகத்-பாணி யொகவுவுஜதிபு லுஃ ।

நகரம் மயமாய் போனது ஸ்ரீஹரிவந்தர் வந்ததென்று ||

நகர்த்ருத்வம்நகர்மாணி லோகஸ்யஸ்ருஜதிப்ரபுஃ,

நகர்மபலஸம்யோகம் ஸ்வபாவஸ்துப்ரவர்த்ததே.

பக்ஷத் தீனத்.

இந்தலோகத்துக்குக் கர்த்ருத்வத்தையாகிலும், கர்மங்
களையாகிலும், கர்மபலங்களின் சம்பந்தத்தையாகிலும், கர்ம
வஸ்யனாகாத ஆத்மா உண்டாக்கமாட்டான். ஸ்வபாவம் (ப்ர
க்ருதிசம்பந்தத்தால் உண்டானவாசனே) காரணமாகின்றது. (௧)
நாடிதேகஸ்ய விதாபம் நனெவஸுக்ருதம்விபுஃ ।
கஜாநநாப்யுதஜாநம் தெநஃஹிந்திஜனவஃ ॥

நாதத்தேகஸ்யசிதபாபம் நசைவஸுக்ருதம்விபுஃ,

அஜ்ஞானேநாவ்ருதம் ஞானம்தேநமுஹ்யந்திஜந்தவஃ. (௧௫)

வ்யாபகனான ஆத்மா ஒருவனுடைய துக்கத்தையாகி
லும் சுகத்தையாகிலும் போக்கடிக்கமாட்டான். ஜ்ஞான
விரோதியான பூர்வகர்மத்தால் ஜ்ஞானம் மூடப்பட்டிருக்
கின்றது. அதனால் ப்ராணிகள் மோஹத்தையடைகிறார்கள்.
ஜாநநதததஜாநம் யெஷாநாஸிதகாநம் ।
தஷாநிதவகஜாநம் ப்ரகாஸயதிததா ॥

ஜ்ஞானேநதுததஜ்ஞாநம் ஏஷாம்நாசிதமாத்மநஃ,
தேஷாமாதித்யவத்ஜ்ஞாநம் ப்ரகாஸயதிதத்பரம். (ககூ)

எந்த ஆத்மாக்களுக்கு (ஆத்ம) ஜ்ஞானத்தினால் அந்த அஜ்ஞாநம் (ஜ்ஞானவிரோதியான கர்மம்) நகிக்கச்செய்யப் பட்டதோ, அந்த ஆத்மாக்களுடைய அந்தச் சிறந்த ஜ்ஞாநம், சூரியன்போல எல்லாவற்றையும் ப்ரகாசிக்கச் செய்கின்றது. (ககூ)

तद्धैमन्तस्यसुखात्ता न ह्यन्निष्ठास्तृणायणाः ।

मधुञ्जय-नरावृत्तिं जा न नित्य-उत्कृष्टाः ॥

தத்புத்தயஸ்ததாத்மாநஸ் தந்நிஷ்டாஸ்தத்பராயணஃ,
கச்சந்த்யபுநராவ்ருத்திம் க்ஞாநநிர்னாதகல்மஷாஃ. (கஎ)

அதனிடத்திலேயே (ஆத்மாவினிடத்திலேயே) புத்தியுள்ளவர்களாய், ஆத்மாவினிடத்திலேயே மனமுள்ளவர்களாய், ஆத்ம ஜ்ஞாநாப்யாஸத்தில் ஆசையுள்ளவர்களாய்,

ஆத்மாவையே முக்ய ப்ரயோஜனமாய்நினைத்தவர்கள், ஜ்ஞாநத்தால் சமஸ்த பாபங்களையும் உதறிக்கொண்டு, புநர்ஜநம் மில்லாத சுத்தாத்மஸ்வரூபத்தை அடைகிறார்கள். (கௌ)

விடி^யவிநயஸம்வநெ ஸ்ராஹணெ மவிஹஸ்திநி.
ஸுநி^யநெவஸ்வபாகேச பண்டிதாஸ்ஸமதர்சிநஃ॥

வித்யாவிநயஸம்பந்நே ப்ராம்மணேகவிஹஸ்திநி,
ஸுநிசைவஸ்வபாகேச பண்டிதாஸ்ஸமதர்சிநஃ.

ஆத்மஜ்ஞாநிகள், வித்யையில் சமர்த்தனானவனிடத்திலும், வெறுமையான (படிக்காத) ப்ராஹ்மணனிடத்திலும், பசு, யானை, நாய் என்பவைகளிடத்திலும், நாயைத்தின்னு கிறசண்டாளனிடத்திலும், ஜ்ஞானகஸ்வரூபமான ஆத்மாக் கள்(ஏகரூபமாயிருத்தலால்) ஸமத்வத்தையேபார்ப்பார்கள்.

ஐரெஹவெதஜி-தஸுரொயெஷாங்ஸாஜெயூரிதம்நஃ

நிஜெ-பாஷாஹிஸுரெஹதஸுராக்ஸுஹணிதெயூரிதாஃ॥

இஹைவதைதர்ஜிதஸ்வர்கோ யேஷாம்ஸாம்யேஸ்திதம்நஃ,

நிர்தோஷம்ஹிஸமம்ப்ரம்ஹ தஸ்மாத்ப்ரம்ஹணிதேஸ்திதாஃ ()

எவர்களுக்கு (ஆத்மாக்களெல்லாம்) ஸமமென்கிற பா
வத்தில் மனம் நின்றதோ, அவர்களால் கர்மாநுஷ்டாந
காலத்திலேயே, ஸம்ஸாரம் வெல்லப்பட்டது ப்ரக்ருதிசம்
பந்த தோஷமில்லாத சமமான ஆத்மஸ்வரூபமே யல்லவா
ப்ரஹ்மம். ஆகையால் சமமான மனமுள்ளவர்கள் ப்ரஹ்
மத்திலிருப்பவர்கள். (கக)

நபுஹுஜெயூரிதம் ப்ராபுநொஜெயூரிதம்
புரியம் । ஸிராஸ-பிராஸு-பிரொஸுஹவிஜெயூரிதம்॥

நப்ரஹ்ருஷ்யேத்ப்ரியம்ப்ராப்யநோத்விஜேத்பிராப்யசாப்ரியம்
ஸ்திரபுத்திரஸம்மூடோப்ரம்ஹ வித்ப்ரஹ்மணிஸ்திதஃ (௨௦)

ஸ்த்திரமாகிய புத்தியுண்டாகி, சரீரமே ஆத்மா என்
கிற ப்ரமத்தைவிட்டு, ஆத்மஸ்வரூபத்தையறிந்த ஆத்மாப்
யாஸ நிஷ்ட்டன், ப்ரியமானதைப் பார்த்து, சந்தோஷிக்க
மாட்டான். அப்ரியமானதைப் பார்த்து துக்கிக்கமாட்டான்.
ஸாஹஸ்யஸௌ-ஹஸ்யஸௌ-தா விந-த்யா-தநியத-கம்॥
ஸஸஹயோ-ய-க-தா ஸ-வகிஷ்யஸி-த-த॥

பாஹ்யஸ்பர்ஸேஷ்வஸக்தாத்மா விந்தத்யாத்மநியத்சுகம்,
ஸப்ரஹ்மயோகயுக்தாத்மா ஸுகமக்ஷயமஸ்நுதே. (௨௧)

ஆத்மேதரவிஷயாநுபவங்களில் விருப்பமில்லாதமனத்
தோடு, ஆத்மாவினிடத்திலேயே, சுகத்தை எவன் அநுபவிக்
கிறானோ, அவனே ப்ரஹ்மத்யாந யுக்தமான மனத்தோடு,
சாகவதமானசுகத்தை (ப்ரஹ்மாநுபவத்தை) அடைவான்.

யெஹிஸஸுஸு-ஜாஹொநா டுஃவயொநயவனவதெ.
சூஉ) னுவனுகளனெய நதெஷு-நதெஷுயஃ॥

யேஹிஸம்ஸ்பர்ஸஜாபோகா துஃகயோநயஏவதே,
ஆத்யந்தவந்தஃகௌந்தேய நதேஷுரமதேபுதஃ (௨௨)

குந்தீபுத்ரனே! விஷயேந்தரிய சம்பந்தத்தா லுண்டா
கிற சுகங்கள் எவையோ, அவை துக்கவேததுக்களே, உத்
பத்திராசங்களுள்ளவை, ஆத்மஜ்ஞாநியானவன், அவற்றில்
விருப்பம் செய்யமாட்டான். (உஉ)

சகோ தீவெஹவயஸொயு^வஞ்ஞாது நீரவி^வகொகுகுணாக்.
கா^நகெ^நயா^வயா^வடி^வ வ^வவெ^வத^வம் ஸய^வக^வஸ^வஸ^வவீ^வ நர^வ||

ஸக்நோதிஹவயஸ்ஸோடும் ப்ராக்ஸரீரவிமோக்ஷணத்,
 காமக்ரோதோத்பவம் வேகம்ஸயுக்தஸ்ஸஸுக்நரஃ. (௨௩)

எவனனால் சரீரத்தைவிடுதற்குமுன்பு, யோகாப்யாஸ
தசையிலேயே, காமக்ரோதங்களாலுண்டாகிற வேகத்தைத்

தடுப்பதற்கு சக்தியுள்ளவனோ, அவனே ஆத்மாநுபவத்துக்
குத் தகுதியானவன், அவனுக்கே ஆத்மசுகம் உண்டு. (உ௩)

யொனாஸ-வொனாராராஜஸ்யானஜெ-யூர திரௌயம்।
ஸயொநீஸுஹநிவ-ராணம் ஸுஹவ-குதொயிமஹ தி॥

யோந்தஸ்ஸ-கோந்தராராமஸ்த தாந்தர்ஜ்யோதிரேவயம்,
ஸயோகீப்ரம்ஹநிர்வாணம் ப்ரம்ஹபூதோதிகச்சதி. (உ௪)

எவன் அந்தராத்மாவினிடத்திலேயே ரமிப்பவனாய்,
ஆத்மஜ்ஞாநமுள்ளவனாயிருக்கிறானோ, அந்த யோகி ப்ரஹ்
மஸ்வரூபனாய், ஆத்மாநுபவசுகத்தை அடைகிறான். (உ௪)

ஹவெனாஸுஹநிவ-ராணம் ஜீஷயஃக்ஷணகஸுஷாஃ।
ஹிஸுநெய்யாயதா தாந ஸவ-ஹ-குதஹிதொதா தாஃ॥

ஸபந்தேப்ரம்ஹநிர்வாணம் ருஷயஃக்ஷணகல்மஷாஃ,
சிந்நத்வைதாயதாத்மாந ஸ்-ஸர்வபூதஹிதேரதாஃ.

(உ௫)

சீதோஷ்ணாதித்வந்த்வங்களை விட்டு, ஆத்மாவிலேயே
மனத்தைநிறுத்தி, சர்வ ப்ராணிகளின் ஹிதத்தில் விருப்ப
முள்ளவர்களாகியருஷிகள் (ஆத்மஜ்ஞானிகள்) பாவம்கூழ்ணி
க்கப் பெற்றவர்களாய் ப்ரஹ்மானந்தத்தை யடைகிறார்கள். (௨௫)
காஸிகெ ராயவிய-கூநாநாம் யதீநாம்யதவெதஸாடி।
கூலிதொஷஹநிவ-பாணம் வத-தெவிஜிதா தநாடி॥

காமக்ரோதவியுத்தாநாம் யதீநாம்யதசேதஸாம்,

அபிதோப்ரம்ஹநிர்வாணம் வர்த்ததேவிஜிதாத்மநாம். (௨௬)

காமக்ரோதங்களை விட்டு, யோகாப்யாஸம் செய்து
கொண்டு சாவதாநமனமுள்ளவர்களாய், மனத்தை ஜெயித்
தவர்களுக்கு ப்ரஹ்மானுபவம் சமீபத்திலிருக்கின்றது. ()

ஸஸ-பாந்யகூர் வஹிஸ-பாஹ்யாம் ஸூக்ஷ்ம-ஸெவான
ரெஸூ-வொம் । ப்ராணாவாநஸஸிளக்யகூர் நாஸாஸு
ஞா வாரிணள॥

ஸ்பர்சாங்க்ருத்வாபஹிர்பாஹ்யாம்ஸ்சக்ஷுஸ்சைவாந்தரேப்ருவோ
ப்ராணாபாநௌஸமௌக்ருத்வா நாஸாப்யந்தரசாரிணௌ. (உ௭)

பாஹ்யவிஷயங்களை பாஹ்யமாகவேவிட்டுவிட்டு, நேத்
திரங்களை புருவத்தினிடையில் நிறுத்தி, நாசியில் சஞ்சரிக்
கிற ப்ராணபாநங்களை, (உசவாஸநிஸவாஸங்களை) சமாந
நடையுள்ளவைகளாகச்செய்து. (உஎ)

பெதஹி யஜெநாஸுஜி ஶு-நிஜெ-காஷ்வராபணஃ

[illegible]

யதேந்தரியமநோபுத்திர் முநிர்மோகஸ்பராயணம்,

விகதேச்சாபயக்ரோதோ யஸ்ஸதாமுக் தவவஸஃ. (உஅ)

இந்தரியங்கள், மனம், புத்தி, இவைகளை நிறுத்தி, மோக்ஷத்தையேப் ப்ரயோஜனமாக நினைத்து, இச்சைபயம் க்ரோதங்களை விட்டு ஆத்ம ஜ்ஞாநாப்யாஸம் செய்கிறவன் எவனோ, அவன் எப்பொழுதும் (உபாயதசையிலும்) முக்தனே. ()

ஹோதாராபஜோ தவஸாம் ஸவ-ஹொகஸிஹஸூரடி।
ஸ-ஹ்யுஷம்ஸவ-ஹ-ஹதாநாம் ஜோகூரோஸாநிப்யஹதி॥

போக்தாரம்யஜ்ஞதபஸாம் ஸர்வலோகமஹேஸ்வரம்,
ஸ-ஹ்ருதம்ஸர்வபூதாநாம் ஞாத்வாமாம்சாந்திம்ருச்சதி. (உக)

யஜ்ஞம் தவம் ஆகிய இவற்றால் ஆராதிக்கத் தகுந்தவ
னாய், லோகங்களெல்லாவற்றுக்கும் மஹேஸ்வரனாய், ஸர்வ
பூதங்களுக்கும் ஹிதனாகிய என்னை யறிந்தபிறகு, சுகத்தை
யடைகிறான். (உக)

ஸ்ரீ சீதாஸ-கரும சன்யாச யோகமென்கிற

ஐந்தாவது அத்தியாயம் முற்றிற்று.

ஆரவது அத்தியாயம் ஆத்ம சம்யம யோகம்

ஸ்ரீ கிருஷ்ண வாக்கியம்.

சுநாஸ்ரி தக்ஷிணமௌ காயமௌ ஸ்ரீரோதியம்।
ஸஸந்யாஸீவயொநீவ நநிரஹிந-வாகி யம்॥

அநாஸ்ரிதக்ஷிணமபலம் கார்யங்கர்மகரோதியம்,
ஸஸந்யாஸீசயோகீச நநிரக்நிர்நசாக்நியம்.

(க)

கர்மபலத்தைவிடும்பாமல் செய்யவேண்டிய கர்மத்தை
எவன் செய்துகொண்டிருக்கிறானோ, அவனே ஸந்யாஸியும்
(ஜ்ஞானயோகநிஷ்ட்டனும்) ஆவான், அக்நியில்லாதவனும்,
கர்மாநுஷ்டாநத்தைவிட்டவனும் (ஸந்யாஸியும் யோகியும்)
ஆகமாட்டான்.

(க)

யம்ஸந்யாஸமிதிப்ராஹு-யெ-பாமந்தவிபிவாணவ।
நஹுஸந்யஸஸங்கஜெ-யொநீவதிகஸூந॥

யம்ஸந்யாஸமிதிப்ராஹு-ர் யோகந்தம்வித்திபாண்டவ,
நஹ்யஸந்யஸ்தஸங்கல்போ யோகீபவதிகஸ்சந. (உ)

ஓ பார்த்தனே! கர்ம ஸந்யாஸமென்று (ஜ்ஞாநயோக
மென்று) எதைச்சொல்லுகிறார்களோ, அதுவும் கர்மயோக
மேயென்று தெரிந்து கொள்வாயாக, எவ்நும் விடாமல்
யோகியாகமாட்டான். (உ)

சூர-பாம-கௌரீ-ப-நயெ-பாம-க-பாரண-உ-தெ-
யொ-பாம-பு-ஸு-த-ஸு-வ-ஸ-காரண-உ-தெ॥

ஆருருகேஷார்முநேர்யோகம் கர்மகாரணமுச்ச்யதே,
யோகாருடஸ்யதஸ்யைவ ஸமீகாரணமுச்ச்யதே. (ங)

ஜ்ஞாநயோகத்தை ஆசிரயிக்க விரும்பின யோகிக்கு
கர்மயோகம் காரணமென்று சொல்லப்படுகின்றது. ஜ்ஞா

நத்தையடைந்தவனுக்கு சர்மநிவ்ருத்தி காரணமாகச்சொல்
லப்படுகின்றது. (௩)

யஜாஹிநெஹி யாயெ-ஷ- நகரி-ஸு ந-ஷஜதெ
ஸவ-ஸ-ஹு ஸஹ்யாவீ யொமார-ஹுஸுஜொயுதெ॥

யதாஹிநெந்த்ரியார்த்தேஷ- நகர்மஸ்வநுஷஜ்ஜதே,
ஸர்வஸங்கல்பஸந்யாஸீ யோகாருடஸ்ததோச்யதே. (ச)

எப்பொழுதானால் இந்த்ரிய விஷயங்களிலும், கர்மங்
களிலும் சம்பந்தப்படமாட்டானே, அப்பொழுதே எல்லாச்
சங்கற்பங்களையும் (கோரிக்கைகளையும்) விட்டுவிட்டவனாய்,
யோகாருடனென்று சொல்லப்படுகிறான். (ச)

உஜரொஜாதநாதாந- நாதாநவிஸாஜயெசு।

சூரெஷுதவஹ்யாதெநாஸநுநாரெஷுதவரிவ-நாதந॥

சுவது அத்தியாயம்.

உத்தரேதாத்மநாத்மாநம் நாத்மாநமவஸாதயேத்,
ஆத்மைவஹ்யாத்மநோபந் துராத்மைவரிபுராத்மநஃ. (௫)

ஆத்மாவை மனத்தினால் உத்தரிக்கவேண்டும் (தூக்கவேண்டும்.) ஆத்மாவைக்கீழேபோகவிடலாகாது. ஆத்மாவுக்கு ஆத்மாவே (மனமே) உறவு. ஆத்மாவுக்கு ஆத்மாவேபகை. ஸநுநாராதாதநஸுஸு யெநாநெதவாதநாஜிதஃ।
சுநாதநஸுஸுஸுஸுஸுஸு வதததாதநெதவஸுஸுஸுஸு॥

பந்துராத்மாநஸ்தஸ்யயே நாத்மைவாத்மநாஜிதஃ,
அநாத்மநஸ்துசத்ருத்வேவர்தே தாத்மைவசத்ருவத். (௬)

எவனால் தன்மனம் ஸ்வயமாகவே ஜயிக்கப்பட்டதோ, அவனுடைய ஆத்மாவுக்கு அந்த மனம் உறவு, மனத்தை தமக்காதவனுக்கு அந்த மனமே சத்ருவைப்போல விரோஜயிரயிருக்கும். (௬)

ஜிதா தந்முஸாஹு⁸ ஷா⁸ தாஸலாஹிதஃ

ஸீதோஷஸ⁸ ஷ⁸ ஸீதோஷஸ⁸ தயா⁸ நாவலா நயொ⁸

ஜிதாத்மநஃப்ரஸாந்தஸ்ய பரமாத்மாஸமாஹிதஃ,

சீதோஷ்ணஸுகதுக்ஷே⁸ ததாமநாவமாதயோ⁸.

(எ)

சீதோஷ்ணங்கள், சுகதுக்கங்கள், மாநாவமாநங்கள்,
ஆகிய இவைகளில், மனத்தைவென்று மாறுபடாமல் நிறு
த்தி, சாந்தனா யிருப்பவனுக்கு, மனத்தில் ஆத்மா மிகவும்
சுகஸ்வரூபமாயிருக்கும்.

(எ)

ஜ்ஞாநாவிஜ்ஞாநததுஷா⁸ தா⁸ கூடு⁸ ஷோவிஜிதே⁸ து⁸ ஷிய⁸

ய⁸ ஷ⁸ தது⁸ ஷ⁸ தயொ⁸ ஸீதோஷஸுகாஹ⁸ நஃ

ஜ்ஞாநவிஜ்ஞானத்ருப்தாத்மா கூடஸ்தோவிஜிதேந்த்ரிய⁸,
யுக்தயித்யுச்யதேயோகீ ஸமலோஷ்டாஸ்மகாஞ்சநஃ.

(அ)

ஆத்மஸ்வரூப ஜ்ஞாநத்தாலும், ப்ரக்ருதியைப் பார்க்
கிலும் ஆத்மாவிஜாதீயன் என்கிற விஜ்ஞாநத்தாலும், த்ரு

சுவது அத்தியாயம்.

157

ப்தியடைந்த மனமுள்ளவனாய், கூடஸ்த்தனாய், ஜிதேந்த்ரி
யனாய், மண்ணுங்கட்டி, கல், பொன் இவைகளில் சமபாவ
முள்ளயோகி, யுக்தனென்று (ஜ்ஞாநயோகார்ஹன் என்று)
சொல்லப்படுகிறான். (அ)

ஸுஹ்ருதித்ராந்முகாஸீந ஸ்யஸுஷெஷஸுஷு
ஸாயுஷவிவாபெஷு ஸஸுஷிவிஸிஷுதௌ॥

ஸுஹ்ருந்மித்ரார்யுதாஸீந மத்யஸ்தத்வேஷ்யபந்துஷு,
ஸாதுஷ்வபிசபாபேஷு ஸமபுத்திர்விசிஷ்யதே. (க)

ஸுஹ்ருத்துக்களிடத்திலும், மித்திரர்களிடத்திலும்,
சத்ருக்களிடத்திலும், உதாஸீநரிடத்திலும், த்வேஷிகளி
டத்திலும், பந்துக்க ளிடத்திலும், சாதுக்க ளிடத்திலும்,
பாவிகளிடத்திலும், சமபுத்தியுள்ளவன் சிறந்தவனாவான். ()
யொநீயுஃஜீதஸதத ரீதாநாரஹஸிஸிதஃ।

வனகாசீயதவிதாநா நிராஸீநவரிமுஹஃ॥

யோக்யுஞ்ஜீதஸதத மாத்மாநம்ரஹஸிஸ்திதஃ,
ஏகாகீயதசித்தாத்மா நிராசீரபரிக்ரஹஃ

(க0)

யோகியானவன் (கர்மயோகநிஷ்ட்டன்) நிர்ஜநப்ரதே
சத்திலிருந்து, தனியனாய், மனத்தைநிறுத்தி, ஆத்மாவைப்
பார்க்கிலும் இதரவஸ்துக்களில் ஆசையில்லாதவனாய், எதி
லும் மமதையில்லாதவனாய், எப்பொழுதும், மனத்தை ஆத்
மாவில் சேர்க்கவேண்டும். ஆதாவது ஆத்மாவைப் பார்ப்ப
தற்கு ப்ரயத்நம் செய்யவேண்டும். (க0)

ஸுஹஸுஸௌ ஸுஹஸுஸௌ ஸுஹஸுஸௌ ஸுஹஸுஸௌ
நாத்யுஹிதம்நாதிதீசம் செலாஜிநகுசோத்தரம்॥

ஸுசௌதேசேப்ரதிஷ்டாப் யஸ்திரமாஸநமாத்மநஃ,
நாத்யுச்ரிதம்நாதிதீசம் செலாஜிநகுசோத்தரம்.

(கக)

பரிசுத்தமான இடத்தில் த்ருடமாய் மிகவும் உயரமில்
லாமலும், மிகவும் தாழ்வில்லாமலும், வஸ்த்ரம், சர்மம்,

சு-வது அத்தியாயம்.

தர்ப்பை இவைகளை மேலே விரித்ததும் ஆயிருக்கிற பீடத்
தை யிட்டுக்கொண்டு, (பீடத்தின்மேல் தர்ப்பை, அதின்
மேல் சர்மம், அதின்மேல் வஸ்த்ரம்.) (கக)

தனெஞ்சுகாமு ஂநீநீக்ஷுகா யதலிதெதஂஜியகி யஃ
உவவிஸ்யாஸநேயுஞ்ஜயாத் யோகமாத்மவிசத்தயே॥

தத்ரைகாக்ரம்மநீக்ருதவா யதசித்தேந்த்ரியக்ரியஃ,
உபவிஸ்யாஸநேயுஞ்ஜயாத் யோகமாத்மவிசத்தயே. (கஉ)

அந்த ஆசநத்தின்மேல் உட்கார்ந்து, மனோவ்யாபாரங்
களையும் இந்த்ரியவ்யாபாரங்களையும்நிறுத்தி, மனத்தை ஏகா
க்ரமாகச் செய்துகொண்டு, ஸம்ஸார நிவ்ருத்தியின்பொரு
ட்டுயோகாரம்பத்தை(ஆத்மதர்ஸநத்தை) செய்யவேண்டும்.
ஸஃகாயஸிரொதீ வம் யாராயணவஂஸூரிஃ।

ஸஂஸூக்ஷ்நாலிகாமுஂஸூம் லிஸஸூநவஂஸூயநு॥

ஸமம்காயசிரோக்ரீவம் தாரயந்நசலம்ஸ்திரஃ,
ஸம்ப்ரேக்ஷயநாவிகாக்ரம் ஸ்வம்திசஸ்சாநவலோகயந். (கந)

சரீரமும், சிரசும், கண்டமும், சமமாயும் அசையாமல்
ஸத்திரமாயும் (சிரமத்தால் மாறாமலும்) செய்துகொண்டு,
தனதுநாவிகாக்ரத்தை (புருவநடுவை) பார்த்துக்கொண்டு,
திசைகளை நோக்காமல். (கந)

புஸாநா தாவிமதலீ ஸு - ஹஹாரிவ - தெஷ்விதஃ।

பேநஸம்யஜேஜிஹிதே தா ய - ஹுசுஷீ தஜேதாஃ॥

ப்ரசாந்தாத்மாவிகதபீர் ப்ரம்ஹசாரிவ்ரதேஸ்திதஃ,
மநஸ்ஸம்யம்யமச்சித்தோ யுக்தஜுஸீதமத்பரஃ. (கச)

ப்ரஸாந்தமான மனமுள்ளவனாய், நிர்ப்பயனாய், ப்ரஹ்
மசர்யவ்ரதத்திலிருப்பவனாய், என்னிடத்திலேயே மனமுள்
ளவனாய், சாவதரனாய், என்னையே ஆசிரயித்திருக்கவேண்டும்

யௌஜ்ஞேவம் ஸஷா தா நம் யொதீநியதரோ நஸம்।

ஸானிநிவ-பாணபரோம் ஶித்ஸம்ஸாரியிமஸூதி॥

யுஞ்ஜந்நேவம்ஸதாத்மாநம் யோகீநியதமானஸம்;
ஸாந்திம்நிர்வாணபரமாம் மத்ஸம்ஸ்தாமதிகச்சதி. (கரு)

யோகியானவன் இப்படி எப்பொழுதும் மனத்தை
ஆத்மாவில்சேர்த்து, பரிசுத்தமான மனமுள்ளவனாய், சுகத்
துக்கு அபிவ்ருத்தி ரூபமாய் என்னிடத்தில் நிற்கிற சாந்தி
யென்கிற ஆநந்தத்தை அடைவான். (கரு)

நாத்யஸநதஸ்துயோகோஸ்தி நசைகாந்தமநஸ்நதம்।

நவாதிஸ்பவஸீவஸ்ய ஜாதுதொநெ நவவாஜ-ந॥

நாத்யஸநதஸ்துயோகோஸ்தி நசைகாந்தமநஸ்நதம்,
நசாதிஸ்வப்நசீலஸ்யஜாக்ர தோநைவசார்ஜ-ந. (கசு)

அர்ஜுநா! அதிகமா யுண்பவனுக்கும், சிறிதும் புசிக்
காதவனுக்கும், அதிகமாய்த் தூங்குகிறவனுக்கும், சிறிதும்
தூங்காதவனுக்கும் யோகம் அஸாத்யமாகும். (கௌ)

யுக்தாஹாரவிஹாரஸ்ய யுக்தவெஷ்டஸ்யுகேஃஸம்।
யுக்தஸூபாவஸோயஸ்ய யொமொஹவதிஷுஃஸஹா॥

யுக்தாஹாரவிஹாரஸ்ய யுக்தசேஷ்டஸ்யகர்மஸம்,
யுக்தஸ்வப்நாவபோதஸ்ய யோகோபவதிதுஃகஹா. (கௌ)

உசிதமான ஆஹாரமும், உசிதமானவிஹாரமும் (ஸம்
ஸாரமும்) கர்மங்களில் உசிதமான பரிஸ்ரமும்; உசிதமான
நித்ரை உசிதமான விழிப்பு இவைகளை யுடையவனுக்கு,
துக்கத்தை விலக்குவதாகிய யோகம் சித்திக்கும். (கௌ)

யஜாவநியதம்ஸிதா தாநெந்யவாவதிஷுதெ।

நிஸ்யஹஸவக்ஷாஸெஷா யுக்தஹத்யுஷுதெததா॥

யதாவிரியதஞ்சித்த மாத்மந்யேவாவதிஷ்டதே,
நிஸ்ப்ருஹஸ்ஸர்வகாமேப்யோ யுக்தயித்யுச்யதேததா. (கஅ)

எப்பொழுதானால் சித்தம் ஆத்மாவினிடத்திலேயே
வைக்கப்பட்டு நிம்சலமாய் நிற்கின்றதோ, அப்பொழுது
எல்லாக்கோரிக்கைகளிலும் விருப்பமில்லாதவனாய் யோகார்
ஹனென்று சொல்லப்படுகிறான். (கஅ)

யயாஜ்ஞெவாநிவா-கஸூர நெஹதொஸூரவரிஸ்யுதா।

யொழிநொயவததவ்ய யஹஜெதாயொமரி தநஃ॥

யதாஜீபோநிவாதஸ்தோ நேங்கதோஸோபமாஸ்ம்ருதா,

யோகினோயதசித்தஸ்ய யுஞ்ஜதோயோகமாத்மநஃ. (கக)

காற்றில்லாத இடத்தில் வைக்கப்பட்ட தீபம் எப்படி
அசையாமல் ப்ரகாசிக்குமோ, அப்படியே மனத்தை நிறு
த்தி, ஆத்மாவில் யோகத்தை ஆசரித்துக்கொண்டிருப்பவ
னுக்கும் அதுவே உபமாநமாகும். (கக)

யதெவாவர்தெதிதம் நிரஹ்யொமஸவயா ।

யதெவவாதநாதநம் வஸுநாதநிதஷுதி॥

யத்ரோபரமதேசித்தம் நிருத்தம்யோகஸேவயா,
யத்ரசைவாத்மநாத்மாநம் பஸ்யந்நாத்மநிதுஷ்யதி. (உ௦)

யோகாப்யாசத்தால் விஷயங்களிலிருந்து நிவர்த்திக்
கப்பட்ட சித்தம் எதனிடத்தில் சுகித்துக்கொண்டிருக்கின்
றதோ, எதனிடத்தில் மனத்தினால் ஆத்மாவைப் பார்த்துக்
கொண்டு, ஆத்மாவிலேயே த்ருப்தியடைகிறானே. (உ௦)

ஸஹ்யோத்யுநிக்யதஸுஸஹி மஹாஸீதீநியபு।

வெதியதநெவவாயம்ஸிதஸுததி தஸுததி॥

ஸஹ்யோத்யுநிக்யதஸுஸஹி மஹாஸீதீநியபு,
வேத்தியத்ரநசைவாயம் ஸ்திதஸ்சலதிதத்வதஃ.

சு-வது அத்தியாயம்.

165

(உ௧)

இந்தரியங்களுக்குக் கோசரமாகாத புத்தியினால் மாத்
ரம் க்ரஹிக்கத்தகுந்த பரமசுகத்தை எதில் அறிகிறானோ,
எதில் நின்றவன் அந்தஸ்திதியிலிருந்து அசையமாட்டானோ.

யம்ஹவாபரஹாஹஹீந்யுதநாயிகந்ததஃ

யஸ்யிவஸ்யிதொ நடிஃஹெநமஹாணாவிவிவாயுதொ॥

யம்லப்த்வாசாபரம்லாபம் மந்யதேநாதிகந்ததஃ,

யஸ்மிந்ஸ்திதோநதுக்கேந குருணாபிவிசால்யதே. (உஉ)

எது கிடைத்தபிறகு அதைப் பார்க்கிலும் அதிகமான
லாபம் வேறு காணப்படாதோ, எதனிடத்தி லிருப்பவன்
பெருந்துன்பத்தினாலும் அசைக்கப்படமாட்டானோ. (உஉ)

தஃவிஷ்ணுஃஹெஸஹெபாஹவியொமஹெபாஹஸஹிதஃ

ஸநிஹ்யெநயொகூஹெயொமொநிவிஃணஹெதஸா॥

தம்வித்யாத்துக்கஸம்யோக வியோகம்யோகஸம்க்னிதம்,
ஸநிஸ்சயேநயோக்தவ்யோ யோகோநிர்விண்ணசேதஸா. (1)

அப்படிப்பட்ட துக்கசம்பந்த நிவ்ருத்தியே யோகமெ
ன்று சொல்லப்படுகின்றதென்று தெரிந்துகொள்ளவேண்
டும். அப்படிப்பட்ட யோகம் சம்பரீதியுள்ள மனத்தோடும்
நிச்சயபுத்தியோடும் ஆசரிக்கப்படவேண்டியது. (உங)

ஸங்கஸ்ப்ரபவாந்காமாம் ஸ்த்யக்த்வாஸர்வாநஸேஷதஃ
மநஸேவேந்த்ரியக்ராமம் விநியம்யஸமந்ததஃ॥

ஸங்கல்பப்ரபவாந்காமாம் ஸ்த்யக்த்வாஸர்வாநஸேஷதஃ,
மநஸேவேந்த்ரியக்ராமம் விநியம்யஸமந்ததஃ. (உச)

ஸங்கல்ப ஜந்யங்களான விஷயங்களை (கேஷத்ரபுத்ராதி
களை,) முழுதும் நிஸ்யேஷமாய் மனத்தினால் விட்டு, இந்த்
ரிய சமுஹங்களை நாற்புறத்திலுமுள்ள (ஸ்பர்ஸஜங்கள் என்

கிற) சப்தாதி விஷயங்களிலிருந்து மனத்தினால் நிவர்த்திக்
கச்செய்து. (உச)

ஸநெநஸுநெநாஹநெஹ ஐஹ்யாபுதிமுஹீதயா।
சூதநஸுஹீநஸுசுநா நகிஹிஹிவிஹெயசு॥

ஸநெஸுநெநாஹநெஹ புத்யாத்ருதிக்ருஹீதயா,
ஆத்மநஸ்தம்மநஸ்க்ருத்வா நகிஞ்சிதபிசிந்தயேத்.

(உடு)

மெள்ளமெள்ள விவேக யுக்தமான புத்தியால் ஆத்மா
வைப்பார்க்கிலும் வேறுவிஷயங்களிலிருந்து விரமித்து, மன
த்தை ஆத்மாவில் நிறுத்தி, பிறகு, மற்றொன்றையும் சிந்திக்
காம லிருக்கவேண்டும். (உடு)

யதெதாயதெதாநிஸுநதி ஐநஸுஹீநஸுசுநா

ததஸுதெதாநியநெஹீத ஐததெநுநஸுஹீநஸுசுநா

யதோயதோநிஸ்சரதி மநஸ்சஞ்சலமஸ்திரம்,
ததஸ்ததோநியம்யைத தாத்மந்யேவவஸம்நயேத். (உசு)

சஞ்சல ஸ்வபாவ முள்ளதாகையால் ஆத்மாவில் ஸ்த்
திரமா யிருக்காமல், மனமானது எந்தெந்த மார்க்கமாய்
வெளியில்சஞ்சரிக்குமோ அந்தந்தமார்க்கத்திலிருந்து அதை
திருப்பி ஆத்மாவினிடத்திலேயே வசப்படுத்தவேண்டும். ()

புஸாநாநஸம்ஹநம் யொநிநம்ஸுவரீ-தூஷ்||

உவெவதிஸாநாஜஸம் ஸஹஹ-தூஷ்||

ப்ரஸாந்தமநஸம்ஹ்யேநம் யோகிநம்ஸுகமுத்தமம்,
உபைதிஸாந்தரஜஸம் ப்ரஹ்மபூதமகல்மஷம். (உஎ)

சாந்தமான மனத்தோடுகூடியிருப்பதனால் பாவங்கள்
நிவர்த்தியாகி, ரஜோகுணம் நசித்து, ப்ரஹ்ம ரூபமா யிருக்
கிற இந்தயோகியை, உத்தமமான சுகம் அடைகின்றது. ()

யுஜ்ஞெவஸா தாநம் யொநீவிமதகௌஷி:
ஸுவெநஸுஹஸஸுஸு-ஃ ரீத்யுஞ்ஸுவஸுஸு-ஃ தெ॥

யுஜ்ஞநேவம்ஸதாத்மாநம் யோகீவிகதகல்மஷி:
ஸுகேநப்ரம்ஹஸம்ஸ்பர்ஸ மத்யந்தம்ஸுகமஸ்நுதே. (உஅ)

இப்படி எப்பொழுதும் ஆத்மாவை த்யானித்துக்கொண்டு, பூர்வ கர்மங்கள் நீங்கப்பெற்ற யோகியானவன் ப்ரஹ்மாநுபவரூபமாய், அபரிமிதமான (ஆத்மாநுபவ) சுகத்தை சுகமாகவே (அநாயாஸமாகவே) அநுபவிக்கிறான். (உஅ)

ஸவ-ஃ-ஹ-ஃ-தஸுரீ தாநம் ஸவ-ஃ-ஹ-ஃ-தாநிவா-தநி:
ஸாஞ்சுதெயொமயசு-தா-தா ஸவ-ஃ-ஹ-ஃ-தஸுரீ-ஸ-ஃ-நம்॥

ஸர்வபூதஸ்தமாத்மாநம் ஸர்வபூதானிசாத்மநி,
ஸஞ்சதேயோகயுக்தாத்மா ஸர்வத்ரஸமதர்ஸநம். (உக)

யோகத்தால் ரஜோகுணம் நசித்து, சுத்தமான மனத்
தோடு சர்வ பூதங்களிலும் சமத்ருஷ்டியுள்ளவன், தனது
ஆத்மாவை சர்வபூதங்களிலும் இருப்பதாகவும், சர்வபூதத்
மாக்களையும் தன்னிடத்தி லிருப்பவைகளாகவும் பார்த்துக்
கொண்டிருக்கிறான். (உக)

யொஹோவா ஸுஹவஹு ஸவஹுயிவாஹுதி
தஸுஹாஹம்நபுணஸுஹி ஸவஹேநபுணஸுஹி॥

யோமாம்பர்யதிஸர்வத்ர ஸர்வஞ்சமயிபர்யதி,
தஸ்யாஹம்நப்ரணஸ்யாமி ஸசமேநப்ரணஸ்யதி. (உ௦)

எவன் எல்லாவற்றிலும் என்னையும், என்னிடத்தில் எல்
லாவற்றையும் பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறானோ, அவனுக்கு
நான் நசிக்கமாட்டேன், எனக்கு அவன் நசிக்கமாட்டான்.
ஸவஹுஹுதி ஸுஹிதஹ்யொஹாஹுஜதஹுஹிஸுஹிதஹி
ஸவஹுயாவதஹிநாவி ஸயொஹிஸிவதஹுதி॥

ஸர்வபூதஸ்திதம்யோமாம் பஜத்யேகத்வமாஸ்திதஃ,
ஸர்வதாவர்த்தமாநோபி ஸயோகீமயிவர்த்ததே. (௩௧)

எவன் பேதமில்லாதவனாய் சர்வ பூதங்களிலுமிருக்கிற
என்னை பஜிக்கிறானோ, அப்படிப்பட்ட யோகியானவன் எவ்
விதமாய் வர்த்தித்தாலும், என்னிடத்திலே வர்த்திக்கிறான்.

சூதளவஜ்யே நஸவ-ஃ சூ ஸஃவஸூதியொஜ-ஃ ந।
ஸுவ்வாயதிவாது-ஃ ஸயொபீவரஜோதிஃ॥

ஆத்மௌபம்யேநஸர்வத்ர ஸமம்பஸ்யதியோர்ஜுந,
ஸுகம்வாயதிவாதுக்கம் ஸயோகீபரமோமதஃ. (௩௨)

அர்ஜுநா! சுகதுக்கங்களைத் தனது ஸாம்யத்தால் ஸம
ஸ்தாத்மாக்களிடத்திலும் சமமாகப் பார்க்கிறவன் எவனோ
அவனே பரமயோகி என்று நினைக்கப்படுகிறான். (௩௨)

அர்ஜுன வாக்கியம்.

யொய்யொ மஸ்யா^{கூ}பெ^தக ஸாரெ^தநயஸ^தபி^தந^த
வா^{கூ}தஸ்யா^தஹம்^தநவஸ்யா^ததி^த வஹமகா^தகஸ்ய^ததி^தவ்ஸ்யா^தபா^த||

யோயம்யோகஸ்த்வயாப்ரோக்தஸ் ஸாம்யேநமதுஸூதந,
ஏதஸ்யாஹம்நபச்யாமி சஞ்சலத்வாத்ஸ்திதிம்ஸ்திராம். (௩௩)

மதுஸூதந! ஸர்வ பூதஸமதர்ஸநத்தினால் எந்தயோக
மானது உன்னால்சொல்லப்பட்டதோ, அதுசலிக்கும்ஆகை
யால், அதற்கு ஸ்த்திரமான அவஸ்த்தை எனக்குத் தெரிய
வில்லை. (௩௩)

வஹமஹி^தநஃ^தபூ^தஷ^த பூ^தரீ^தயி^தஷ^தவ^தஷ^தய^த||

தஸ்யா^தஹம்^தநி^தம^தஹம்^தபெ^தந்ய^த வாயோ^தரி^தவஸ^தபூ^தஷ^தய^த||

சஞ்சலம்ஹிமநஃக்ருஷ்ண ப்ரமாதிபலவத்ருடம்,
தஸ்யாஹம்நிக்ரஹம்மந்யே வாயோரிவஸுதுஷ்கரம். (௩௪)

சு-வது அத்தியாயம்.

173

க்ருஷ்ண! மனமானது சஞ்சலமுள்ளது, பலாத்கார
மாய் ஹரிக்கும் இயல்புடையது, அதிகபலமுள்ளது, ஆகை
யால், அதைத் திருப்புதல் வாயுவைத் திருப்புவதுபோல
அஸாத்யமென்று நான் நினைக்கிறேன். (௩௪)

ஸ்ரீ கிருஷ்ண வாக்கியம்.

சுஸம்ஸயம்ஹாபாஹோ மனோநாசுநிபும, ஹம்ஹயஸி।
சுஹ்யாஸெநதௌஸ்யெய வெவராஹ்யெணசக்ருஹ்யதே॥

அஸம்ஸயம்மஹாபாஹோ மனோநாசுநிபுமஹஞ்சலம்,
அப்யாஸேநதுகௌந்தேய வைராக்யேணசக்ருஹ்யதே. (௩௫)

ஓ மஹாபாஹோ! சஞ்சலமான மனம் நிறுத்தக்கூடா
தது என்பதற்கு ஸம்ஸயமில்லை, ஓ குந்தீபுத்ரா! அப்யாஸத்
தினாலும் வைராக்கியத்தினாலும் மனம் நிறுத்தப்படும். (௩௫)

சுஸம்யதா த நாயொமொடிவா வறு கிறெஜி திஃ

வஸூர-த நாதுயததா ஸக்ஷோவாஜுரி-வாயதஃ॥

அஸம்யதாத்மநாயோகோ துஷ்ப்ராபயிதிமேமதிஃ,
வஸ்யாத்மநாதியததா ஸக்யோவாப்துமுபாயதஃ.

(௩௬)

மனத்தை நிறுத்தாமல் யோகப்ராப்தி ஸாத்யமாகா
தென்று என்னுடைய அபிப்ராயம், உபாயத்தினால் மனத்தை
நிறுத்தினவனுக்கு கர்மப்ரயத்நத்தினால் அதுகிடைக்கும்.()

அர்ஜுன வாக்கியம்.

சுபதிஸூஃயொவெதொ யொமாஸூலிதஜி நஸஃ

சுபாவ்யொமஸம்ஸிஜிம் காஜிதிம் க்யணமஸூதி॥

சு-வது அத்தியாயம்.

அயதிஸ்ரத்தயோபேதோ யோகாச்சலிதமாநஸஃ,
அப்ராப்யயோகஸம்வித்திம் காங்கதிம்க்ருஷ்ணகச்சதி. (௩௭)

க்ருஷ்ண! ஸ்ரத்தையுள்ளவனும்யத்ரத்தினுடைய குறையினால் யோகவித்தியை அடையாமல் மனம் யோகத்திலிருந்து சலித்தபிறகு எந்தக் கதியை அடைவான். (௩௭)

கஹிநோபயவிஹ்ருஷ ஸ்ரிநு ப்ரவிநஸ்யதி।
கஹிநோபயவிஹ்ருஷ விஹ்ருஷாஹ்ணஃபயி॥

கச்சிந்நோபயவிப்ரஷ்ட ஸ்சிந்நாப்ரமிவநச்யதி,
அப்ரதிஷ்டோமஹாபாஹோ விமூடோப்ரஹ்மணஃபதி. (௩௮)

ஓ மஹாபாஹோ! தனது நிலையைவிட்டவனாய், ப்ரஹ்மமார்க்கத்தில் மூடனாய் இவ்விரண்டும் இல்லாதவனாய் கலைந்த மேகம்போல நஸிக்காம லிருப்பானா? (௩௮)

ஊதாநெய்யாங்குடி மெதுவா-ஹெஸ்யெஸ்தாஹ்.

கூடி நுஸம்ஸயஸ்யாஸ்யுஷெ தா ந ஹுமவப்யுதெ॥

ஏதம்மேஸம்ஸயங்க்ருஷ்ண சேத்துமர்ஹஸ்யஸேஷதஃ,
த்வதந்யஸம்சயஸ்யாஸ்யச் சேத்தாநஹ்யுபபத்யதே. (௩௧)

ஸ்ரீ க்ருஷ்ண! எனக்கு இந்தப் பரகாரமான இந்த ஸம்ஸ்யத்தை முழுதும் விலக்கவேண்டும். இந்த ஸம்ஸ்யத்தை விலக்குகிறவன் உன்னைப் பார்க்கிலும் வேறொருவனில்லை. ()

ஸ்ரீ கிருஷ்ண வாக்கியம்.

வாழ்க்கை நெவ்ஹாராஃது விநாஸஸ்யவிதிதே।

நவிகௌாண புகுதலி உருமுகிந்தாதமவதி

பார்த்தனைவேஹநாமுத்ர விநாசஸ்தஸ்யவீத்யதே,
நஹிகல்யாணக்ருத்கஸ்சித் தூர்க் திம்தாதகச்சதி.

(13)

சா-வ து அக்தியாயம்.

177

$$(\varphi 0)$$

பார்த்தனே! அவனுக்கு இவ்வுலகத்திலும் (அதாவது கர்மபலமான ஸ்வர்க்காதியினிடத்திலும்,) பரலோகத்திலும் (ப்ரஹ்ம ப்ராப்தியிலும்,) அழிவென்பது இருக்கவே இருக்காது. தந்தையே, நன்மைசெய்தவனொருவனும் தூர்க்கதியடையமாட்டான். (சௌ)

பூர்வபுண்ணியதாங்கொகா நஹித்வா ஸாஸ்தீஹி ரிஹி
ஸஹி நஹித்வா மஹித்வா யோகப்ரஷ்டோபிஜாயதே॥

ப்ராப்யபுண்யக்ருதாந் லோகாநுஷித்வா சார்வதீஸ்ஸமாஃ,
ஸஹிநாம் பூமீமதாம் கேஹே யோகப்ரஷ்டோபிஜாயதே. (சக)

யோகப்ரஷ்டன், புண்யம் செய்தவர்களுடைய லோகங்களுக்குப் போய், நெடுங்காலம் சுகமாயிருந்து, பரிசுத்தர்களான யோகத்துக்குத் தகுந்தவர்களுடைய வீட்டில் மறுபடியும் பிறக்கிறான். (சக)

கயவாயொழிநாடுவெ ளுயெவவதியீதாஃ
வளதவிழுவலதாஃவொகெஜநயதீடிஸழ்

அதவாயோகிநாமேவ குலேபவதிதீமதாம்,
ஏதத்திதூர்லபதரம் லோகேஜந்மயதீத்ருசம். (சஉ)

அல்லது, யோகிகளாகி ஜ்ஞாநிகளானவர்களுடைய
வீட்டில் பிறக்கிறான், இப்படிப்பட்ட ஜந்ம முண்டாதல்,
உலகத்தில் மிகவும் தூர்லபம். (சஉ)

தது தஃஸஃபிஸஃயொஃமஃ வலதெவளவஃவெஃஹிகழ்
யதஃதவஃகதொஃவஃபிஸஃஹிஜளஃஃஃநநந

தத்ரதம்புத்திஸம்யோகம் லபதேபௌர்வதைஹிகம்,
யததேசததோபூயஸ்ஸம் ஹித்தௌகுருநந்தந. (சந)

குருநந்தனா! அவ்விடத்திலும் பூர்வ சரீரசம்பந்தமான
அந்த யோகவிஷயமாகிய புத்திசம்பந்தத்தையேயடைந்து,

அவ்விடத்திலிருந்து, மறுபடியும் யோகசித்தியின் பொரு
ட்டு பிரயத்னப்படுகிறான். (சங)

வடுஹாஹாஸைநதெதெநவஹியதெதஹுவஸாவிஸ
ஜிஜ்ஞாஸுராவியொமஸு ஸஹஸுஹாதிவததெத॥ [ஃ]

பூர்வாப்யாஸேநதே நைவஹ்ரியதேஹ்யவசோபிஸஃ,
ஜிஜ்ஞாஸுரபியோகஸ்ய சப்தப்ரஹ்மாதிவர்த்ததே. (சச)

அப்படிப்பட்டவன் தன்னிச்சையில்லாதவனானாலும்
பூர்வத்தில் அப்யசிக்கப்பட்ட அந்த யோகத்தினாலேயே
இழுக்கப்படுகிறான், யோகத்தை அறிய விரும்பினவனும்
ப்ரக்ருதி சம்பந்தத்தை அதிக்ரமிப்பான். (சச)

புயதாஹதரோநஸு யொஹீஸம்ஸாஜிகிஷ்ணுஷஃ।
கெநகஜநஸம்ஸிஷ ஸுதொயரதிவராஜாதிஷ॥

ப்ரயத்நாதயதமாநஸ்து யோகீஸம்சுத்தகில்பிஷ்டஃ,
அநேகஜன்மஸம்ஸித்த ஸ்ததோயாதிபராங்கதிம். (சடு)

அநேக ஜன்மங்களில் சம்பாதித்த புண்ணியத்தால் பா
வம் நீங்கினவனாகி, ஸித்தனாகி, ப்ரயத்நத்தால் யோகத்தை
அப்யஸிக்கிறயோகி, அந்த ஜன்மத்திலிருந்து பரகதியை
(ப்ரஹ்மாநுபவத்தை) அடைகிறான். (சடு)

தவஹிஷ்யோயிகொயொநீ ஜ்ஞாநிஷ்யோவிஶதொயிகஃ।
கஸி-ஷ்யோயிகொயொநீ தஸூரெஷ்யோநீஹவாஜ-ஃந॥

தபஸ்விப்யோதிகோயோகீ ஜ்ஞாநிப்யோபிமதோதிகஃ,
கர்மிப்யச்சாதிகோயோகீ தஸ்மாத்யோகீபவார்ஜுந. (ச௭)

தவம் செய்வோர்களைப் பார்க்கிலும், (ஆத்மஜ்ஜாநம்
தவிர மற்ற) ஞானமுள்ளவர்களைப் பார்க்கிலும், (பலார்த்த
மாக) கர்மங்களைச் செய்பவர்களைப் பார்க்கிலும், யோகியா

சு-வது அத்தியாயம்.

னவன் பெரியவன், அர்ஜுநா! ஆகையால் நீ யோகியாகக்
கடவாய். (சகா)

யொநிநாஸிவிஸிவஷாம் சிஹுதெநானாநாநா|
ஸூஹாவாங்ஹஜதெயொரீம் ஸரெயுக்ததொரீதம்||

யோகிநாமபிஸர்வேஷாம் மத்கதேநாந்தராத்மநா,
ஸ்ரத்தாவாந்பஜதேயோமாம் ஸமேயுக்தத்தமோமதம். (சஎ)

யோகிகளெல்லாருள்ளும், என்னிடத்தில் மனத்தை
நிறுத்தி எவன்சிரத்தையோடுஎன்னைபஜிக்கிறானோ, அவனை
மிகவும் யோக்கியனென்று என் அபிப்ராயம். (சஎ)

ஸ்ரீ கீதாஸு ஆத்ம சம்யம யோக மென்கிற

ஆராவது அத்தியாயம் முற்றிற்று.

ஏழாவது அத்தியாயம். விஜ்ஞான யோகம்.

ஸ்ரீ கிருஷ்ண வாக்கியம்.

யோகஸக்திநாஃபாயு-6 யொமய-ஊநடிஸ்யஃ।
சுஸம்ஸயம்ஸம-ஹிம் யதாஜ்ஞாஸ்யஸிதஹ்ருண-॥

மய்யாஸக்தமநாஃபார்த்த யோகமயுஞ்ஜந்மதாச்ரயஃ,
அஸம்சயம்ஸமக்ரம்மாம் யதாஜ்ஞாஸ்யஸிதச்ருணு.

(க)

பார்த்தனே! என்னிடத்தில் மனத்தை நிறுத்தினவ
னாய், அன்பினால் சுஷ்ணமாத்ரமும் என்பிரிவைப் பொறுக்

காதவனாய் என்னை ஆசிரயித்திருந்து, யோகாப்யாஸம் செய்து என்னை ஸம்ஸயமில்லாமல் ஸம்பூர்ணமாய் எப்படி தெரிந்துகொள்வாயோ அதைக் கேட்பாயாக. (க)

ஜ்ஞாநந்தேஹம்ஸவிஜ்ஞாநமிதம் வக்ஷ்யாம்யசேஷதஃ
யஜ் ஜ்ஞாக்ஷாநந்யஹவத்யொந்யகஜ்ஞாதவ்யேவஸிஷ்யதே

ஜ்ஞாநந்தேஹம்ஸவிஜ்ஞாநமிதம் வக்ஷ்யாம்யசேஷதஃ,
யதஜ்ஞாத்வாந்யேஹபூயோந்யத ஜ்ஞாதவ்யமவசிஷ்யதே. (உ)

நான் உனக்கு சமஸ்த சேதநாசேதந வைலக்ஷண்ய ஜ்ஞாநத்தோடு இந்த ஸ்வரூபஜ்ஞாநத்தை ஸம்பூர்ணமாகச் சொல்லுகிறேன், இது தெரிந்தபிறகு இனித் தெரிந்துகொள்ள வேண்டியது வேறொன்றும் இவ்விடத்தில் (என்னிடத்தில்) விசேஷித்திருக்கமாட்டாது. (உ)

8. நுஷ்டாணாஸஹஸ்ருஷுக்ஸுரிஷுத் திஸிப்யெ
யததா8விஸிபாநாம் சுநிநாம்பெவிதக்தகம்॥

மதுவ்யாணம்ஸஹஸ்ரேஷு கஸ்சித்யததிவித்தயே,
யததாமபிவித்தாநாம் கஸ்சிந்மாம்வேத்திதத்வதஃ. (௩)

ஆயிரக்கணக்கான மனிதர்களுக்குள்ளே எவனோவொருவன் ஜ்ஞாநசித்தியின் பொருட்டுப் ப்ரயத்நம் செய்கிறான், யத்நித்தவர்களுக்குள்ளும் எவனோவொருவன் என்னை யறிந்து என்னால் சித்தியின் பொருட்டு யத்நிக்கிறான், என்னை யறிவோர்களாகிய அநேகருள்ளே எவனோ வொருவன் நிஜமாயறிகிறான்.

(௩)

ஹரிநாரவொநவொவாயஃ வண்டுநாவஃஜிரெவஹ
சுஹங்காநஹதீயண்டுஜினாபுருதிரஷ்டயா॥

பூமிராபோநலோவாயுஃ கம்மநோபுத்திரேவச,
அஹங்காரஇதீயம்மே பிந்நாப்ரக்ருதிரஷ்டதா. (ச)

நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாசம், மனம், புத்தி,
அகங்காரம் என்று எட்டுவிதமாயிருக்கிற இந்தப் ப்ரக்ருதியும்
என்னதென்று அறியக்கடவாய். (ச)

சுவரொயரிதஸுந்யாஃ ப்ரக்ருதிஃவிவிசெவாந்ஸு;

ஜீவஹுதாஃஹாஸாஹா யயேதம் தார்யதேஜகத்॥

அப்ரேயமிதஸ்த்வந்யாம் ப்ரக்ருதிம்வித்திமேபராம்,
ஜீவபூதாம்மஹாபாஹோ யயேதம் தார்யதேஜகத். (ரு)

(அசேதனமான) இந்தப் ப்ரக்ருதிதாழ்வானது, இதைப்
பார்க்கிலும் ப்ரதாநமான மற்றொன்றாகிய என் ப்ரக்ருதி
ஜீவரூபமாயிருக்கின்றது, அதனால் இந்த ஜகம் தரிக்கப்படு
கின்றதென்று தெரிந்து கொள்வாயாக. (ரு)

வனதஜெரூ நீநிலகுதரநி ஸவ-பாணீ த்யு-பயாராய।
 சுஹம் = ருசுஸஸ்யஜம தஃபுலவஃபுலயஸ்யா॥

ஏதத்யோநீநிபூதரநி ஸர்வாணீத்யுபதாரய,
 அஹங்க்ருதஸ்நஸ்யஜகதஃ ப்ரபவஃப்ரளயஸ்ததா. (சு)

இந்த ஸர்வப்ராணிகளும் இந்த இரண்டுப்ரக்ருதிகளே
 மூலமாயுள்ளவையென்று நிச்சயிக்கக்கடவாய், இந்த இரண்
 டுக்கும் கூடமூலமாகிய நானே லோகத்துக்கெல்லாம் உத்
 பத்தியும் ப்ரளயமும். (சு)

சிதஃபர தாரம்நா நுதீஃவிஜிவ்ய நஃஜய।
 சியிஸவ-பிஜிஃபுர தம் ஸகுபுரூபிணீ மணாஹவ॥

மத்தஃபரதரம்நாந்யத் கிஞ்சிதஸ்திதநஞ்ஜய,
 மயிஸர்வமிதம்ப்ரோதம் ஸகுத்ரேமணிகனாயிவ. (எ)

ஓ தநஞ்சயா! என்னிலும்வேறான மிகவுஞ்சிறந்த பொருளில்லை, இதெல்லாம் கயிற்றில் முத்துக்கள் கோக்கப்பட்டிருப்பதுபோல என்னிடத்தில்கோக்கப்பட்டிருக்கின்றது.

நஸௌஹிஸு-களஞெயபு லாஸிஸஸிஸ-ய-யொஃ|

புணவஸுவ-வெஷிஷு-ஸஜிஃவெவளா-ஷ-நுஷு-||

ரஸௌஹமப்ஸு-களந்தேய ப்ரபாஸ்மிஸசிஸ-ர்யயோஃ,

ப்ரணவஸ்ஸர்வவேதேஷு-ஸப்தஃகேபௌருஷம்ந்ருஷு-.(அ)

குந்தீபுத்ரனே! நான் நீருக்கு ரஸம் (ருசி) சந்திர சூரியர்களுக்கு ஒளி, சகல வேதங்களுக்கும் ப்ரணவம், ஆகாசத்துக்கு சப்தம், புருஷர்களுக்கு பெளருஷம். (அ)

வ-ணு-ம-நு-பு-யி-வ்ய-ஹ-தஜஸூ-ஸி-வி-லா-வஸள|

ஜீவந-ஸ-வ-ஹ-த-ஷ-த-வ-ஸூ-ஸி-த-வ-ஸி-ஷ-||

புண்யோகந்தஃப்ருதிவ்யாஞ்ச தேஜஸ்சாஸ்மிவிபாவஸௌ,
ஜீவநம்ஸர்வபூதேஷு தபஸ்சாஸ்மிதபஸ்விஷு.

ப்ருதிவிக்குப் புண்ய (ஸு) கந்தமும், நெருப்பில் தேஜ
ஸும், ஸர்வ பூதங்களுக்கும் ஜீவநமும், தபோதநருக்குத்
தவமும். (கூ)

ஸீஜம்மாஸர்வபூதாநாம் வித்திபார்த்தஸநாதநம்।
புத்திர்புத்திமதாமஸ்மிதே ஜஸ்தேஜஸ்விநாமஹம்॥

பீஜம்மாஸர்வபூதாநாம் வித்திபார்த்தஸநாதநம்,
புத்திர்புத்திமதாமஸ்மிதே ஜஸ்தேஜஸ்விநாமஹம். (க௦)

பார்த்தனே! எல்லாப் பொருள்களுக்கும் சாக்ஸதமான
பீஜமென்று என்னையறிவாயாக, புத்திமான்களுக்கு புத்தி
யாயும், தேஜஸுகளுக்குத் தேஜஸாகியும் இருக்கிறேன்.

ஹம்ஸஹ்வதாஹாஹம் காஹிராமவிவஜி-ஃ தஸ்ய।

யஜி-ஃ விரா-ஹொஹதஷ-ஃ காஹொஷ்ஹிரா தஷ-ஃஹ॥

பலம்பலவதாஞ்காஹம் காமராகவிவர்ஜிதம்,

தர்மாவிருத்தோபூதேஷ-ஃ காமோஸ்மிபரதர்ஷப.

(கக)

பலவந்தர்களுக்கு நான் ஸ்வேச்சையாகிய காம ராகங்
களில்லாதபலம். ஓ அர்ஜு-நா! ப்ராணிகளுக்குத் தர்மத்துக்கு
விருத்தமில்லாத காமமாயிருக்கிறேன்.

(கக)

யெஹெஹவஸாஸிகாஹாவா ராஜஸாஸூரஸாஸூயெ।

தேதவாவேதிதாநீஹி நகூஹம்ஹெதஷ-ஃஹெதயி॥

யேசைவஸாத்விகாபாவா ராஜஸாஸ்தாமஸாச்சயே,

மத்தவவேதிதாந்வித்திரத் வஹந்தேஷ-ஃஹேமயி.

(கஉ)

ஸாத்விதங்கள், ராஜஸங்கள், தாமஸங்கள் ஆகிய வஸ்துக்கள் எவையோ, அவை எல்லாம் என்னாலேயே உண்டாயினவென்று தெரிந்துகொள்வாயாக. என்னிடத்தில் வஸ்துக்கள் ஆசிரயித்திருப்பனவே யன்றி, நான் வஸ்துக்களை ஆசிரயித்தவனல்லேன். (கஉ)

தி லி ம. க்-ணபியெஹ-பாவெ ரொஹிஸுவ-பிஜி-ஜமகா
ரொஹிதம்நாஹிஜா. நாதி ரொஹிஸு-பாபிவ்யயு||

தரிபிரகுணமையர்பாவை ரேபிஸ்ஸர்வமிதஞ்ஜகத்,
மோஹிதம்நாபிஜாநாதி மாமேப்யஃபரமவ்யயம். (கங)

அந்த மூன்றுவிதமான, ஸத்வரஜஸ்தமோகுணமயங்களான பொருள்களால் மோஹமடைந்த இந்த ஜகம், உத்க்ருஷ்டனாய், ஏகரூபனாகிய என்னை அறியாதிருக்கின்றது. ()

நெடிவீஹைஷாமணயீ ஜிஜாயாஷா த்யயா ।
 ஜாஜெவயெபூபடினெ ஜாயாஜெதானானிதெ ॥

தைவீஹ்யேஷாகுணமயீ மமமாயாதூரத்யயா,
 மாமேவயேப்ரபத்யந்தே மாயாமேதார்தரந்திதே. (கச)

ஸத்வரஜஸ்தமோகுணமயமாய், எனக்குக் கரீடார்த்த
 மான இந்த மாயையைத் தாண்டுதற்கு அஸாத்தியம். என்
 னையே ப்ரபத்திசெய்பவர்கள் எவர்களோ அவர்களே இந்த
 மாயையைத் தாண்டுவார்கள். (கச)

நஜாஷாஷுதிநாஜெஷாஃ பூபடினெ நராயஜாஃ ।
 ஜாயயாவஹுதஜ்ஞாநா குஸாஷாவஜாஸி தாஃ ॥

நமாம்துஷ்க்ருதிநோமூடாஃ ப்ரபத்யந்தேநராதமாஃ,
 மாயயாபஹ்ருதஜ்ஞாநா ஜுஸாஸம்பாவமாச்ரிதாஃ. (கடு)

பாபிகளான மூடர்களும் (விபரீதஜ்ஞாநத்தால் பகவச்
 சேஷமான ஆத்ம ஸரீராதிகளை மமகாரத்தினால் தமக்கு
 சேஷமென்று நினைப்பவர்கள்) நராதமர்களும் (சாமான்ய
 மாய் ப்ரஹ்மஸ்வரூபஜ்ஞாநம் உண்டாயிருந்தும் அதில்விரு
 ப்பமில்லாதவர்கள்,) மாயாபஹ்ருதஜ்ஞாந முள்ளவர்களும்
 (பகவத்ஞாந முண்டாகியும் குயுக்திகளால் அதற்குக் கண்
 டனம் சொல்லுகிறவர்கள்,) ஆசுராபிப்ராய முள்ளவர்களும்
 (பகவத்குண விசேஷங்களைத் தெரிந்துகொள்ளாமல் பகவ
 த்வேஷமே விருத்தியடைந்திருப்பவர்கள்,) என்னை யடைய
 மாட்டார்கள். (கரு)

உத-வி-யாஹஜனோஜநாஸு-க்யுதிநாஜ-உத।
 சூதெ-காஜிஜ்ஞாஸ-ராய-காய-கஜ்ஞாந்-உஹ தஷ-உஹ॥

சதுர்விதாபஜந்தேமாம் ஜநாஸ்ஸுக்ருதிநோர்ஜந,
 ஆர்த்தோஜிஜ்ஞாஸுரார்தார்தீ ஜ்ஞாநீசபரதர்ஷப,

(கக)

(14)

எ-வது அத்தியாயம்.

193

அர்ஜுனா! ஆர்த்தனும் (ஐஸ்வர்யப்ரஷ்டனாய் ஐஸ்வர்யத்தை விரும்புவோன்,) அர்த்தார்த்தியும் (நூதன ஐஸ்வர்யத்தை விரும்புவோன்,) ஜிஜ்ஞாஸுவும் (ப்ரக்ருதி விலக்ஷணமான ஜீவாத்மஸ்வரூபப் ப்ராப்தியை விரும்புவோன்,) ஜ்ஞானியும் (பரமாத்ம ஸேஷத்வஜ்ஞானமுள்ளவன்) என்கிற இந்த நான்கு வகைப்பட்ட புண்ய ஜனங்கள் என்னை யடைவார்கள்.

(கக)

தேஷாம்ஜ்ஞாநீநித்யயுக்த வாக்ஸகீவிபஸிஷ்யதே।
பிரியோஹிஜ்ஞாநிநோத்யர்த்த மஹம்ஸசமம்பரியம்॥

தேஷாம்ஜ்ஞாநீநித்யயுக்த ஏகபக்திர்விஸிஷ்யதே,
பிரியோஹிஜ்ஞாநிநோத்யர்த்த மஹம்ஸசமம்பரியம். (கஎ)

இந்த நால்வருள்ளே, ஜ்ஞானியானவன் என்னோடு நித்திய சம்பந்தமுள்ளவன், ஏகபக்தியுள்ளவன், ஆகையால்

சிறந்தவனாகிறான், ஜ்ஞாநிக்கு எல்லாவற்றைப் பார்க்கிலும்
நானே ப்ரியன், எனக்கும் அவனே ப்ரியன். (கௌ)

உதாராஸுவ-வனவெத ஜ்ஞாநீக்வாதெவஜெதஸு
சுஷ்ரீதஸு ஹிய-தா தா ரீரெவாநு தஜாம்மதிஸு॥

உதாராஸ்ஸர்வஏவைதே ஜ்ஞாநீத்வாத்மைவமேமதம்,
ஆஸ்திதஸ்ஸஹியுக்தாத்மா மாமேவாநுத்தமாங்கதம். (கஅ)

இந்த நால்வரும் பெரிய மனமுள்ளவர்களேயானாலும்
ஜ்ஞாநிமாத்ரம் என் ஆத்மாவென்று என் அபிப்ராயம்,
ஏனென்றால், ஜ்ஞாநியானவன், மனத்தை என்னிடத்தில்
நிறுத்தி, என்னையே ஸர்வேவாத்ம ப்ராப்யமாக நிச்சயித்த
வன். (கஅ)

ஸஹ-நாஜ்நநாஜெ ஜ்ஞாநவாநாஹ்வஜெத
வாஸ-ஜெவஸுவ-ஜிதி ஸஜஹா தாஸ-ஜ-ஹம்॥

யொயொயாயாந்தந஁஁஁ ஸ ஐயாவி஁த஁ரி஁தி।
தஸுதஸுராவ஁஁஁ ஐ஁஁ தா஁஁வவி஁யா஁஁஁॥

யோயோயாம்யாம்தந஁஁஁ ப்ரத்தயார்சிதுமிச்சதி,
தஸ்யதஸ்யாசலா஁஁ப்ரத்தா஁ தாமேவவிததா஁஁஁஁஁. (உக)

எவனெவன் எந்தெந்த (என்) மூர்த்தியை, பக்தியுள்ள
வனாய் சிரத்தையோடு பூஜிக்கநினைக்கிறானோ, அவனவனுக்
கும் அந்த சிரத்தையை நானே நிர்விக்கனமாக உண்டாக்கு
கிறேன். (உக)

ஸதயாஸ ஐயாப஁஁ ஸுஸுராயந஁஁஁஁஁
஁஁஁஁஁஁஁஁஁஁஁ ஐ஁஁஁஁஁஁஁஁஁஁஁஁஁஁஁஁஁஁॥

ஸதயாஸ்ரத்தயாயுக்த ஸ்தஸ்யாராதநமீ஁஁஁஁஁,
ஸபதேசத஁஁காமாந் மயைவவி஁஁஁஁஁஁஁஁஁஁஁஁஁஁. (உஉ)

அவன் அந்தசிரத்தையோடு அந்த தேவதைகளை ஆரா
திப்பதற்கு ப்ரயத்தனப்படுகிறான். அந்த ஆராதனத்தால்,

எ-வது அத்தியாயம்.

அபிஷ்டமானகோரிக்கைகள் என்னாலேயே பரிபூர்த்திசெய்
யப்பட்டு, க்ருதார்த்தனாகிறான். (உஉ)

சுனவதௌமயனெஷாம் தஜ்ஜெத்யுய ரெயஸாழி
பெவாநுபெவயஜோயானி ரீநு கரயானிபாரிவி||

அந்தவத்துபலந்தேஷாம் தத்பவத்யல்பமேதஸாம்,
தேவாந்தேவயஜோயாந்தி மத்பக்தாயாந்திமாமபி. (உங)

ஆனால் அற்ப புத்தியுள்ள அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு
அந்தப் பலம் ஸ்வல்பமும் நசிப்பதும் ஆகும். இதர தேவ
தைகளைப்பூஜிப்பவர்கள் இதரதேவதைகளை அடைவார்கள்.
என்னை பஜிப்பவர்கள் என்னை அடைவார்கள். (உங)

சுவயுக்தௌவயுக்திரோபஸம் ரீநுனெரோபஸௌயம்
வாஹாவஜாநனொ ரோவயரீநுதஜி||

அவ்யக்தம்வ்யக்திமாபந்நம் மந்யந்தேமாமபுத்தயம்,
பரம்பாவமஜாநந்தோ மமர்வ்யயமநுத்தமம். (உச)

அறிவில்லாதவர்கள் நான் நித்யன், சர்வோத்தமன்
என்று என்னுடைய பரஸ்வரூபத்தை அறியாமல் என்னை
இதற்கு முன்பு பிரகாசிக்காமலிருந்து, இப்பொழுது பிறவி
யால் காணப்படுகிறவனாக நினைக்கிறார்கள். (உச)

நாஹம்புரகாஸஸ்ஸர்வஸ்ய யோகமாயாஸமாஸ்ருதஃ |
மூடோயம்நாபிஜாநாதி லோகோமாமஜமவ்யயம் ||

நாஹம்புரகாஸஸ்ஸர்வஸ்ய யோகமாயாஸமாஸ்ருதஃ,
மூடோயம்நாபிஜாநாதி லோகோமாமஜமவ்யயம். (உடு)

லோகமாயையால் (சரீர ஸம்யோகம் என்கிற மாயை
யால்) மூடப்பட்ட நான் எல்லாருக்கும் காணப்படுகிறவன்
அல்லேன், மூடமாகிய இந்தலோகம் என்னை ஜனனமரணங்
கள் இல்லாதவனாக அறியாது. (உடு)

வெஷாஹம்ஸதீதாநி வத-ஃநாநாநிவாஜ-ஃநா
ஹிஷ்யாணிவஹ-ஃதாநி ரி-ஃத-ஃவெஷ-நகஸூ-நா ||

வேதாஹம்ஸமதீதாநி வர்த்தமாநாநிசார்ஜுந,
பவிஷ்யாணிசபூதாநி மாந்துவேதநகஸ்சந.

(உசு)

அர்ஜுனா! நான் நடந்தவைகளையும், நடவாநின்றவை
களையும் நடக்கப்போகிறவைகளையும் தெரிந்து கொள்ளு
கிறேன். என்னை மாத்திரம் எவனும் தெரிந்துகொள்ளமாட்
டான்.

(உசு)

ஐயுரொஷஷஸுஸுந ஐநுரோஹநவாரத।
ஸவ-ஹ-தாநிஸுஸுரஹம் ஸமெ-யாநிவரஞவ॥

இச்சாத்வேஷஸமுத்தேந த்வந்த்வமோஹேநபாரத,
ஸர்வபூதாநிஸம்மோஹம் ஸர்கேயாந்திபரந்தப.

(உஎ)

ஹே பாரதா! ஹே பரந்தபா! இச்சாத்வேஷங்களா
லுண்டான த்வந்த்வரூபமான அஜ்ஞானத்தால், பிராணிக
ளெல்லாம் சிருஷ்டிகாலத்திலேயே மோஹத்தை யடையா
னின்றன.

(உஎ)

யெஷாங்குனா தவ்வாவம் ஜநாநாஹுணுகு-கணாடி
தெய்வஹொஹநிசு-கூதா ஹஜனொஹொஹுயவ தாஃ॥

யேஷாஹ்த்வந்தகதம்பாபம் ஜநாநாஹுணுகு-கணாடி,
தேத்வந்த்வமோஹநிர்முத்தா பஜந்தேமாத்ருடவ்ரதாஃ (உஅ)
புண்ணிய காரியத்தைச் செய்த எந்த ஜனங்களுக்குப்
பாவம் க்ஷீணதசையில் இருக்கின்றதோ, அவர்கள் த்ருட
பக்தியுள்ளவர்களாய், இந்தத்வந்த்வப்ரமத்தைவிட்டுஎன்னை
அடைவார்கள். (உஅ)

ஜராமரணஹொஹுணுகு-கணாடி தய்யதனியெ
தெய்வஹொஹுணுகு-கணாடி தய்யதனியெ

ஜராமரணஹொஹுணுகு-கணாடி தய்யதனியெ,
தேப்ரஹ்மதத்விதுஃக்ருத்ஸ்ந மத்யாத்மம்கர்மசாகிலம். (உக)
யார் ஜனனமரணங்களை விடுவதற்கு (ஆத்மஸ்வரூப ஸா
க்ஷாத்காரத்துக்கு) ப்ரயத்நப் படுகின்றார்களோ, அவர்கள்

அந்த ப்ரஹ்மத்தை யறிவார்கள், தமது ஸ்வபாவத்தையும்
அறிவார்கள், ஸமஸ்த கர்மங்களையும் அறிவார்கள். (உக)
ஸாயிஹகுதாயிஹெஹோம் ஸாயியஜ்ஞஹ்யெவிடிஹ்ம்।

புயாணகாவெவிஹோம் தெவிடிஹ்ம்ஹெதஸம்॥

ஸாதியூதாதிதைவம்மாம் ஸாதியஜ்ஞஞ்சயேவிதுஃ,
ப்ரயாணகாலேபிசமாம் தேவிதூர்யுக்தசேதஸஃ. (௩௦).

யார் அதியூதம் (ப்ரக்ருதி பரிணாமம்,) அதிதைவம்
(போக்த்ருத்வம்,) அதியஜ்ஞம் (கர்ம சம்பந்தம்,) இவை
யெல்லாவற்றுக்கும் ஆதர்ஸமாக என்னை யறிவார்களோ,
அப்படிப்பட்ட யோகிகள் மரணகாலத்திலும் என்னை மற
க்கமாட்டார்கள். (௩௦)

ஸ்ரீ கீதாஸு விஜ்ஞான யோக மென்னும்
ஏழாவது அத்தியாயம் முற்றிற்று.

எட்டாவது அத்தியாயம்.
அக்ஷர பரப்பிரஹ்ம யோகம்.

அர்ஜுன வாக்கியம்.

கிந்தஹ கிரியா தம் கிங்கரீபாநாஷா தஸ்ய
ஸயிஹிதம் உகிஹிதம் ஸயிஹிதம் உகிஹிதம்
கிந்தத்ப்ரஹ்மகிமத்யாத்மம் கிங்கர்மபுருஷோத்தமம்,
அதிபுதஞ்சகிம்ப்ரோக்த மதிதைவம்கிமுச்யதே.

(க)

புருஷோத்தமனே! (மோக்ஷத்தின் பொருட்டு பக
வானை ப்ரபத்திபண்ணி யத்நிப்பவர்களுக்கு அறியவேண்
டிய விஷயமென்று சொல்லப்பட்டவைகளுள்) ப்ரஹ்மம்
என்பது யாது? அத்யாத்மம் என்பது யாது? கர்மம் என்

பது யாது? அதிபூதம் என்பது யாது? அதிதைவம் என்
பது யாது? (க)

சுயியஜஞ்சுமயம் ஸாது ஷெஹவ்விநயம் ஸுதந।
புயாணகாவெவவகயம் ஜெஞயோஸிநியதாத்விஃ॥

அதியஜ்ஞங்கதங்கோத்ர தேஹேஸ்மிந்மதுஸுதந,
ப்ரயாணகாலேசகதம் ஜ்ஞேயோஸிநியதாத்மபி:.

(உ)

மதுசூதநா! அதியஜ்ஞம் என்பது எப்படி? அது இந்த
தேஹத்தில் யாது? ப்ரண ப்ரயாணகாலத்தில் நியமயுக்த
மான மனமுள்ளவர்களால் எப்படி அறியத் தகுந்தவனா
யிருக்கிறாய். (உ)

ஸ்ரீ கிருஷ்ண வாக்கியம்.

சுக்ஷராஸ்ப்ரஹ்வாரிம் ஸுஹாவொய்யாதகஸுதந।
ஹுதலாவொவகரொ விஸமகஸுதஸுதந॥

பகவத் கதை.

அக்ஷரம்ப்ரம்ஹபரமம் ஸ்வபாவோத்யாத்மமுச்யதே,
பூதபாவோத்பவகரோ விஸர்க்கர்மஸம்ஜ்ஞிதஃ (ஈ)

ப்ரஹ்மமென்பது உத்க்ருஷ்டமான அக்ஷரம் (ப்ரக்
ருதி சம்பந்தமில்லாத ஆத்மஸ்வரூபம்) அத்யாத்மம் என்
பது ப்ரக்ருதி. கர்மம் என்பது ஸமஸ்த ப்ராணிகளுக்கும்
உத்பத்தி காரணமான விஸர்க்கம் (பீஜத்தைக் க்ஷேத்திரத்
தில் விடுதல்).

சுயிஹுதக்ஷரொராலாவஃ பஹுஷஸூயிபெடிவதஸு।

சுயியஜ்ஞாஹமேவாத்ர டேஹேதேஹப்ருதாம்வர॥

அதிபூதம்க்ஷரோபாவஃ புருஷஸ்சாதிதைவதம்,
அதியஜ்ஞோஹமேவாத்ர தேஹேதேஹப்ருதாம்வர. (ச)

அதிபூதம் என்பது பரிணமித்த வஸ்துக்கள். அதிதை
வதம் என்பது புருஷன். ஓ ஸர்வப்ராணிகளிலும் சிரேஷ்

டனே! இந்த தேஹங்களில் (ஸர்வ யஜ்ஞங்களாலும் ஆராதிக்கப்படுகிற) நானே அதியஜ்ஞன். (ச)

சுதாபெவிராவெவ ஸாநுக ரகவெவாடி.
யம்புயாதிஸிஜி ரவம் யாதிநர்ஜுதஸம்ஸயம்॥

அந்தகாலேசுமாமேவஸ்மரந் முக்த்வாகளேபரம்,
யஃப்ரயாதிஸமத்பாவம் யாதிநாஸ்த்யத்ரஸம்ஸயஃ.

அந்தியகாலத்தில் என்னையே ஸ்மரித்துக்கொண்டு சரீரத்தைவிட்டு நீங்குகிறவன் என் ஸ்வரூபத்தையே அடைகிறான். இதற்கு ஸம்ஸ்யமில்லை.

ய்யம்வாவிஸூரநூலாவம் துஜதுஞைஈனெஸாழ்
தம்தம்ஜெவெதிஈளனெய ஸஜாதஜீராவலாவிதம்॥

யம்யம்வாபிஸ்மரன்பாவம் த்யஜத்யந்தேகளேபரம்,
தந்தமேவைதிகௌந்தேய ஸதாதத்பாவபாவித்

கௌந்தேயா! புருஷன் சர்வகாலமும் ஒரு வஸ்துவை
 நினைத்து அந்த பாவமே மனத்திற் பதிந்தவனாய், அந்த்ய
 காலத்தில்; எந்தெந்த வஸ்துவை ஸ்மரித்து சரீரத்தை விடுகி
 ருளோ, அவன்மறுபடியும் அந்தரூபத்தையே அடைகிறான்.

தஸூ தவெ-ஷு-காலெஷு-ஜாஜ-ந-ஸூரய-ய்யு-
 ய்யு-வி-தஜெ-நாஸு-ஜிஜ-காஜெ-வெஷு-ஸூ-ஸ-ய்யு-||

தஸ்மாத்ஸர்வேஷு-காலேஷு-மாமநுஸ்மரயுத்யச,
 மய்யர்ப்பிதமநோபுத்திர் மாமேவைஷ்யஸ்யஸம்ஸயம்: (எ)

ஆகையால் சர்வ காலங்களிலும் என்னை ஸ்மரித்துக்
 கொண்டிருப்பாயாக. மனத்தையும் புத்தியையும் என்னி
 டத்தில் வைத்தாயானால் என்னையே யடைவாய், அதற்கு
 சந்தேஹமில்லை. (எ)

கலையொய்யொழுகுந வெதலாநாநுமாநிநா
வாசிவொருஷந்திவ்யம் யாதிவாயாநாநுவினயநு॥

அப்யாஸயோகயுக்தேந சேதஸாநாந்யகாமிநா,
பரமம்புருஷம்திவ்யம் யாதிபார்த்தாநுசிந்தயந். (அ)

பார்த்தா! அப்யாஸத்தோடும் (உபாஸநாபரிசயத்தோ
டும்,) யோகத்தோடும் (த்யானரூபமான சமாதியோடும்)
கூடி, இதர விஷயங்களை ஆசிரயிக்காத மனத்தினால்,) அப்
ராக்ருதான பரமபுருஷனை (என்னை) சிந்திக்கிறவன் என்
னையே அடைகிறான். (அ)

சுவிவொருராணநாநுமாநிதார
நிணொராணியாஸநாநுஸரொஷ்யம்
ஸவஸ்யயாநாநிவினயாநிவ
நாநித்யவணம் தரிஸவொஸாக்॥

கலிம்புராணமநுஸாவிதார மனோரணீயாம்ஸமநுஸ்மரேத்யஃ, (15)
ஸர்வஸ்யதாதாரமசிந்த்யரூப மாதித்யவர்ணந்தமஸஃபரஸ்தாத்.

ஸர்வஜ்ஞனாய், புராதனனாய் (முதலற்றவனாய்,) ப்ரபஞ்ச
நியாமகனாய், அனுவைப்பார்க்கிலும் (ஆத்மாவுக்கும்) மிக
வும் சூக்ஷ்மமாய் (அந்தர்யாமியாய்,) ஸர்வலோக ஸ்ருஷ்டி
கர்த்தாவாய், நினைக்க வொண்ணாத ஸ்வரூபமுள்ளவனாய்,
ஸூர்யப்ரகாஸனாய், தமஸுக்கு தூரனான என்னை எவன்
விடாமல் ஸ்மரிப்பானோ. (க)

புரணாகாயே நஸாஹயே ந
ஹத்யாயுதேந பரமஸ்யே நமேவ
ஐஹவாஸ்யே புரணாவேஸ்யஸ்யே
ஸதவாஸ்யே நமேவதிஹ்யே॥

ப்ரயாணகாலேமநஸாசலேந பக்த்யாயுக்தோயோகபலேநசைவ,
ப்ருவோர்மத்யேப்ரணமாவேஸ்ய ஸம்யக்ஸதம்பரம்புருஷமுபைதி
திவ்யம். (க0)

அவன், பிராணப்ரயாணகாலத்தில், த்ருடமானமனத்
தோடும், பக்தியோடும், யோகபலத்தோடும், கூடினவனாய்
புருவத்தின் நடுவில், பிராணத்தை நன்றாய் நிறுத்தி, அந்த
திவ்யருபனான பரம புருஷனை ஆஸ்ரயிப்பான். (க0)

யடிஷ்டாஹ்வெடிஷ்டோவடிஹி

விஸனியடிஷ்டயொவீதராமாஃ

யடிஹிஷ்டாஹ்வெடிஷ்டோவடிஹி

ததெதவடிஹிஷ்டாஹ்வெடிஷ்டோவடிஹி

யதக்ஷரம்வேதவிதோவதந்தி விஸ்ந்தியத்யதயோவீதராகாஃ, [யே.
நதிச்சந்தோப்ரம்ஹசர்யம்சரந்தி தத்தேபதம்ஸங்க்ரஹணப்ரவக்ஷ்

எந்த நித்யவஸ்துவை, வேதங்களை யறிந்தவர்கள் சொல்லுகிறார்களோ, எதனிடத்தில் ராகம் (ஆசை) இல்லாத யதிகள், ப்ரவேசிச்சுகிறார்களோ, எதை விடும்பி, ப்ரஹ்மசர்யத்தை, (இந்த்ரிய ஜயத்தை) ஆசரிக்கிறார்களோ, அந்த ப்ராப்யரூபத்தை உனக்கு ஸங்க்ரஹமாய்ச்சொல்லுகிறேன்.

ஸவ-ஆராணிஸம்யஜி 2 நொஹுஜிநிரமய்யவ।

2-உயு-ஆராயா த நஃபுராணரீஷிதொயொ மயாரணா ॥

ஸர்வத்வாராணிஸம்யம்ய மநோஹ்ருதிரூத்யச,

மூர்தந்யாதாயா.தம்நஃப்ராண மாஸ்திதோயோகதாரணம்.(கஉ)

ஸர்வேந்த்ரியங்களையும் நிவர்த்திக்கச்செய்து ஹ்ருத யத்தில் மனத்தை நிறுத்தி, சிரசில் பிராணத்தை நிறுத்தி, யோகமென்கிற தாரணையை, (நிம்சலஜ்ஞானத்தை) ஆஸ்ரயித்து.

(கஉ)

ஒலிதெதுகாக்கூரஹ் ஸ்ரஹ வ்யாஹாநாஜீரஹ்ஸாநு|
யஃப்ரயாதித்யஜநேஹம் ஸயாதிபரமாமங்கதி||

ஒமித்யேகாக்கூரஹ் ப்ரஹ்ம வ்யாஹரந்மாமநம்ஸ்மரந்,
யஃப்ரயாதித்யஜநேஹம் ஸயாதிபரமாமங்கதிம். (கந)

ஓம் என்கிற ஏகாக்கூரஹ் ப்ரஹ்மத்தை உச்சரித்
துக்கொண்டு என்னையும் ஸ்மரித்துக்கொண்டு தேஹத்தை
விட்டு நீங்குகிறவன் பரமகதியை யடைகிறான். (கந)

சுநந்யுதெதாஸுததம் வ்யாஹாநாஜீரஹ்ஸாநுதிநித்யஸஃ|
தஸ்யாஹம்ஸஃ ஸஃபாபார்த்த நித்யயுக்தஸ்யயோகிநஃ||

அநந்யசேதாஸ்ஸததம் யோமாம்ஸ்மரதிநித்யஸஃ,
தஸ்யாஹம்ஸஃ ஸஃபார்த்த நித்யயுக்தஸ்யயோகிநஃ (கச)

பார்த்தா! எவன் நித்யமாய் வேறுமனமில்லாமல் அவிச்
சிந்நமாய் என்னை ஸ்மரிக்கிறானோ, நித்யமும் உபாவிக்கிற
அந்த யோகிக்கே, நான் ஸஃபாபனா யிருக்கிறேன். (கச)

ரோஃபெத்யுவுநஜஃந டஃவாபஸாஸ்து॥
நாபுவநிஹாதாந ஸஃஸிஃவாஸாஃதாஃ॥

மாழுபேத்யபுநர்ஜந்ம துஃக்காலயமஸாஸ்வதம்,
நாபுவந்திமஹாத்மாந ஸ்ஸம்ஸித்திம்பரமாங்கதாஃ (கடு)

ஸ்ரேஷ்ட்டமான சித்தியை யடைந்த மஹாத்மாக்கள்
என்னை யடைந்த பிறகு துக்கத்திற்கு இடமாயும், அநித்ய
மாயுமிருக்கிற ஜந்மத்தை, மறுபடியு மடையமாட்டார்கள்.
சுஸுஹவநாஸுஃ ஃவநாவதிஃநாஜஃந
ரோஃபெத்யுதஃளனெய வுநஜஃந நவித்யுத॥

ஆப்ரம்மபவநால்லோகாஃ புநராவர்த்திநோர்ஜந,
மாழுபேத்யதுகௌந்தேய புநர்ஜந்மநவித்யதே. (கக)

அர்ஜுன! ப்ரஹ்ம லோக பரியந்தமாயுள்ள இதர
லோகங்களை அடைந்தவர்களுக்கு புனர்ஜன்மமுண்டாகும்.

கௌந்தேயா! என்னை யடைந்தால் மாத்திரம் உண்டா
காது. (ககூ)

ஸஹஸ்ரபு மபய-இதே சிஹய-இது ஹணொவிதும்।

ராதி ஂயு மஸஹஸூரானுஂதெஹாரா துவிஷாஜநாஂ॥

ஸஹஸ்ரயுகபர்யந்த மஹர்யத்ப்ரஹ்மணோவிதும்,
ராத்ரிம்யுகஸஹஸ்ரரந்தாம் தேஹோராத்ரவிதோஜநாம். (௧௭)

அஹோ ராத்ர விபாகங்களை யறிந்தவர்கள், நம்முடைய ஆபிரம் சதூர்யுகங்கள் ப்ரஹ்மாவுக்கு ஒருபகலென்றும், அந்த அளவுள்ளகாலமே அவனுக்கு ஒரு ராத்ரியென்றும் சொல்லுவார்கள். (கௌ)

சுவரூபாதிபதஸ்ஸவாஃ ப்ரஹ்மஜ்ஞாநமஃ॥

ராசுராமசுந்தரமூர்த்தியைத் தஞ்சாவூர் வந்தவர்களுக்குக் கொடுத்தான்.

அவ்யக்தாத்வ்யக்தயஸ்ஸர்வாஃ ப்ரபவந்த்யஹராகமே,
ராத்ர்யாகமேப்ரலீயந்தே தத்ரைவாவ்யக்தஸம்ஜ்ஞிகே. (கஅ)

பகற்காலத்தின் ஆரம்பத்தில் ப்ரக்ருதி ஸ்வரூபமான
ப்ரஹ்மத்தி னிடத்திலிருந்து லோக ரூபங்களெல்லாம் உத்
பத்தியாகின்றன. ப்ரஹ்மாவினுடைய இராக்காலத்தின்
ஆரம்பத்தில் ப்ரக்ருதிரூபமான அவ்நிடத்திலேயே எல்லாம்
லயத்தையடைகின்றன. (கஅ)

ஹுதமு ராஜஸினவாயம் ஹுகூஹுகூபுலீயதெ
ராதுராமஜேவஸம்வாயம் ப்ரபவத்யஹராகமே॥

பூதக்ராமஸ்ஸஏவாயம் பூத்வாபூத்வாப்ரலீயதே,
ராத்ர்யாகமேவஸம்பார்த்த ப்ரபவத்யஹராகமே. (கக)

பார்த்தா! அதே ப்ராணிவர்க்கம் கர்ம வசமாய்ப்
பிறந்து பிறந்து நடுக்கின்றது, ராத்ரியின் ஆரம்பத்தில்

அவ்நு அத்தியாயம்.

நசிப்பதும், பகலின் ஆரம்பத்தில் பிறப்பதும் உண்டாகின்
றது. (கக)

பாஸஸா துஹாவொநொ வுதொவூதா தநா தநஃ
யஸஸவெஃஷுஹஃதெஷு நஸுது நவி நஸு.கி॥

பரஸ்தஸமாத்துபாவோந்யோ வ்யக்தோவ்யக்தாத்ஸநாதநஃ,
யஸஸஸர்வேஷுபூதேஷு நஸ்யத்ஸநவிநஸ்யதி. (உ௦)

அந்த ப்ரக்ருதியைப் பார்க்கிலும் விலக்ஷணமாய், நித்
யமாய், எல்லாப்பொருள்களும் நசித்தாலும், தான் நசிக்
காததாய், எந்த ப்ரமாணத்தினாலும் அறியக்கூடாததான
வஸ்து (ஆத்மா) வேறானது. (உ௦)

சுவூதொகூரஹதுத ஸூரிஹஃபாசிராமதிபு|
யஃபாவூநநிவதஃநை தஜாசிவாசிஃசி॥

அவ்யக்தோக்ஷரஇத்யுக்த ஸ்தமாஹுஃபரமாங்கதிம்,
யம்ப்ராப்யநிவர்த்தந்தே தத்தாமபரமம்மம. (உக)

அவ்யக்தனென்றும், அக்ஷரன் (நித்யன்) என்றும்,
சொல்லப்பட்ட அந்த ஆத்மாவே முக்யமான கதியென்று
சொல்லுவார்கள். அதை யடைந்தவர்கள், மறுபடியும் பிற
க்கமாட்டார்கள். அது எனக்கு முக்யமான இடம். (உச)

வ-ர-ஹ-ஸ-ப-ர-ஃ-ப-ர-ய-ஃ-ஹ-ஹ-ஹ-ஸ-ந-ந-ய-ப-
ய-ஸ-ர-ஹ-ஸ-ந-ந-ய-ப-ர-ஃ-ப-ர-ய-ஃ-ஹ-ஹ-ஹ-ஸ-ந-ந-ய-ப-
ய-ஸ-ர-ஹ-ஸ-ந-ந-ய-ப-ர-ஃ-ப-ர-ய-ஃ-ஹ-ஹ-ஹ-ஸ-ந-ந-ய-ப-

புருஷஸ்ஸபரஃபார்த்த பக்த்யாலப்யஸ்த்வநந்யயா,
யஸ்யாந்தஸ்தாநிபூதாநி யேநஸர்வமிதந்ததம். (உஉ)

பார்த்தா! இந்தச் சேதநா சேதநரூபமான ஸர்வபூதங்
களும் எவனிடத்தில் அந்தர்க்கதங்களா யிருக்கின்றனவோ
எவன் இந்த எல்லாவஸ்துக்களிலும் வ்யாபித்திருக்கிறானோ,

அ-வ-து-அ-த-தி-ய-ய-ம்.

அந்தப் பரமபுருஷன் இதர விஷய சம்பந்தமில்லாத பக்தி
யினால் மாத்ரம் ப்ராப்யனாவான். (உஉ)

யசுக் கெகநாவுதி லோவுதினெவெயாமிநடி
புயாதாயானிதம்ஈவம் வக்ஷ்யாமிஹதஷ்டஹ॥

யத்ரகாலேத்வநாவ்ருத்தி மாவ்ருத்திஞ்சைவயோகிநம்,
ப்ரயாதாயாந்திதம்காலம் வக்ஷ்யாமிபரதர்ஷப. (உங)

பரத சிரேஷ்ட்டனே! யோகிகள் எந்த மார்க்கத்தில்
ப்ரவர்த்தித்து புனர்ஜன்மநிவ்ருத்தியை, அல்லதுபுனர்ஜன்ம
த்தை அடைகிறார்களோ, அந்த மார்க்கத்தைச் சொல்லு
கிறேன். (உங)

சுநிஜெயா திரஹஸ்ரீகூ ஷணாஸாஉதாரயணடி
தசுப்ரயாதாமஹந்தி ஸஹஸ்ரஹவிரோஜநாஃ॥

அக்நிர்ஜயோ திரஹஸ்ஸுக்லா ஷ்ஷண்மாஸா உத்தராயணம்,
தத்ரப்ரயாதாகச்சந்தி ப்ரஹ்மப்ரஹ்மவிதோஜநாஃ. (உச)

அக்நி, தேஜஸு, அஹஸு, சுக்லபக்ஷம் உத்தராய
ணம், இந்தமார்க்கத்திற் போன ப்ரஹ்மத்தையறிந்தவர்கள்
ப்ரஹ்மத்தையே யடைவார்கள். (இது அர்ச்சிராதி மார்க்
கம்.) (உச)

ய-ஓமோரா திரிஸ்தா க்ருஷ்ணஷ் ஷண்மாஸா உக்ஷிணாய நம:।
தத்ரவாந் த்ரமஸஞ்ஜயோ திர யோகீப்ராப்யநிவர்த்ததே॥

தாமோரா த்ரிஸ்தாக்ருஷ்ணஷ் ஷண்மாஸாதக்ஷிணாய நம்,
தத்ரசாந்த்ரமஸஞ்ஜயோ திர யோகீப்ராப்யநிவர்த்ததே. (உடு)

தாமம், ராத்ரி, க்ருஷ்ணபக்ஷம், தக்ஷிணாயனம் ஆறு
மாசங்கள், இந்தமார்க்கத்தில் சந்திரதேஜஸை ஆசிரயிக்கிற

அ-வது அத்தியாயம்.

யோகி புனர்ஜந்மத்தையடைகிறான். (இது தூமாதிமார்க்கம் எனப்படும்.) (உரு)

ஸௌக்லக்ருஷ்ணேகதீஹ்யேதே ஜகதஸ்ஸாஸ்வதேமதே,
ஏகயாயாத்யநாவ்ருத்தி மந்யயாவர்த்ததேபுநஃ॥

ஸௌக்லக்ருஷ்ணேகதீஹ்யேதே ஜகதஸ்ஸாஸ்வதேமதே,
ஏகயாயாத்யநாவ்ருத்தி மந்யயாவர்த்ததேபுநஃ. (உசு)

இந்த சுக்லம் (வெண்மை,) க்ருஷ்ணம் (கருமை) என்கிற இரண்டு மார்க்கங்கள் (அதாவது அர்ச்சிராதி தூமாதிமார்க்கங்கள்,) ஜகத்துக்கு ஸாஸ்வதங்க ளென்பது வேதசம்மதமாயிருக்கின்றது, முதலாவதான அர்ச்சிராதி மார்க்கத்தில் போனவனுக்கு மறுஜன்மமில்லை. இரண்டாவதான தூமாதிமார்க்கத்தில் போனவனுக்குப் புனர்ஜன்மமுண்டு.

நெடுதலுதீவாயு-ஜா நநு யொநீ-ஹுதிசுநா
தலு-தவெ-ஷ-கா-யெஷ-யொ-யு-தொ-வவாஜ-ந

நைதேஸ்ருதீபார்த்தஜாநந் யோகீமுஹ்யதிகம்சந,
தஸ்மாத்ஸர்வேஷுகாலேஷு யோகயுக்தோபவார்ஜந. (1)

ஓ பார்த்தா! இந்த இரண்டு மார்க்கங்களையும் அறிந்த
யோகியானவன் என்றும் ப்ரமிக்கமாட்டான், ஆதலால்,
அர்ஜுனா! நீயும் எப்பொழுதும் யோகநிஷ்டனா யிருக்கக்
கடவாய். (உஎ)

வெஷிஷ-யஜெஷு-தவஸு-வெவ
நா-நஷ-ய-து-ண-ம-பு-ஷி-ஷ-பு
சு-த-தி-த-வ-பி-பி-வி-பி-கா
யொநீவா-ஸா-ந-ந-வ-தி-வா-பி-பி-பு

அ-வ-து-அ-தி-ய-ய-ம்.

வேதேஷுயஜ்ஞேஷுதபஸ்ஸுசைவ
தானேஷுயத்புண்யபலம்ப்ரதிஷ்டம்,
அத்யேதிதத்ஸர்வமிதம்விதித்வா
யோகீபரம்ஸ்தாநமுபைதிசாத்யம்.

(௨௮)

வேதாத்யயனம், யஜ்ஞங்கள், தவங்கள், தானங்கள்,
இவைகளா லுண்டாகிற புண்யபலங்க ளெல்லாவற்றையும்
ஜ்ஞாநியாகிய யோகி அதிக்ரமித்து, ஆத்யந்த ரஹிதமாய்,
ஸர்வோத்ச்ருஷ்டமான இடத்தையடைகிறான். (௨௮)

ஸ்ரீ கீதாஸு அக்ஷரப் பரப்பிரம்ம யோகமென்கிற
எட்டாவது அத்தியாயம் முற்றிற்று.

ஒன்பதாவது அத்தியாயம்

இராஜவித்யாராஜ குஹ்ய யோகம்

ஸ்ரீ கிருஷ்ண வாசீக்யம்.

ஐஹந்தௌதமஹுதகே ப்ரவக்ஷ்யாஜேநஸௌயவெ।

ஜ்ஞாநம்விஜ்ஞாநஸஹிதம் யஜ்ஞாக்ஷாநோக்ஷ்யஸௌபாத்॥

இதந்துதேகுஹ்யதமம் ப்ரவக்ஷ்யாம்யநஸௌயவே,
ஜ்ஞாநம்விஜ்ஞாநஸஹிதம் யஜ்ஞாத்வாமோக்ஷ்யஸௌபாத்.

எதையறிந்தால் அசுபங்களான கர்மபந்தங்களிலிருந்து
விடப்பட்டு மோக்ஷத்தை யடைவாயோ, அப்படிப்பட்ட

அப்ரத்ததாநாஃபுருஷா தர்மஸ்யாஸ்யபரந்தப,
அப்ராப்யமாம் நிவர்த்தந்தே ம்ருத்யுஸம்ஸாரவர்த்தநி. (ந)

ஓபரந்தபா! மனிதர்கள் இந்தவுபாஸன தர்மத்துக்குப்
பாத்ரரானாலும், நம்பிக்கையும், சிரத்தையு மில்லாதவர்க
'ளாய், என்னையடையாமல் ம்ருத்யுருபமான ஸம்ஸாரமார்க்
கத்திலேயே வர்த்திக்கிறார்கள். (ந)

ஃயாததரிஷ்வ-ஃ ஜமடிவூதூ-ஃ தி-நா।
ஃஷ்ஸாநிஸவ-ஃ-ஃ தாநி நவாஹந்தேஷ்வவஸ்திதஃ॥

மயாததமிதம்ஸர்வம் ஜகதவ்யக்தமூர்த்திநா,
மத்ஸ்தாரிஸர்வபூதாநி நசாஹந்தேஷ்வவஸ்திதஃ. (ச)

இந்த ஸமஸ்தஜகமும் அப்ரகாச ரூபான (அந்தர்யா
மியான) என்னால் வியாபிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. எல்லாப்

பொருள்களும் என்னை யாசிரயித்திருக்கின்றன, நான் எதையும் ஆசிரயித்திருக்கவில்லை.

நவஸ்தாநிஹிதாநி வஸ்யுரெயொமரெஸூரடி
ஹிதஹிநவஹிதஸூர ஸீராதாஹிதஹாவநஃ॥

நசமத்ஸாநிபூதாநி பஸ்யமேயோகமைஸ்வரம்,
பூதப்ருந்நசபூதஸ்தோ மமாத்மாபூதபாவநஃ.

(இ)

மேலும், என்னிடத்தில் எந்த பூதங்களும்மில்லை, ஈஸ்வரனான என் யோகசக்தியைப்பார், எல்லாப் பொருள்களையும் நான் அந்தராத்மாவாயிருந்து தரிக்கிறேன், நான் எந்தப் பொருளிலும் இருக்கவில்லை. என் சங்கல்பமே எல்லாவற்றையும் உண்டாக்குகின்றது.

(ஓ)

யயாக்ஸாஸூரிதாநி த்யு வாயஸுவஃ துமாரிஹாநு
தயாஸவஃ ஹிதாநி ஸீராதாநி த்யு வாயாப॥

யதாகாஸஸ்திதோநித்யம் வாயுஸ்ஸர்வத்ரகோமஹாந்,
ததாஸர்வாணிபூதாநி மத்ஸாநீத்யுபதாரய. (சு)

ஆகாசத்திலிருக்கிற ஸர்வ வ்யாப்தமான மஹா வாயு,
எப்படி யென்னிடத்தில் இருக்கின்றதோ, அப்படியே எல்
லாப்பொருள்களும் என்னிடத்தில் இருக்கின்றனவென்று
நிச்சயித்துக் கொள்வாயாக. (சு)

ஸவ-ஹ-ஹ-தாநிகளனெய ப்ரக்ருதியானிரிகாடி,
கல்பகஷயேபுநஸ்தாநி கல்பாதெளவிஸ்ருஜாம்யஹம்॥

ஸர்வபூதானிகளந்தேய ப்ரக்ருதிமயாந்திமாமிகாம்,
கல்பகஷயேபுநஸ்தாநி கல்பாதெளவிஸ்ருஜாம்யஹம். (எ)

ஓ குந்தீபுத்ரனே! பிரளயகாலத்தில் எல்லாப்பொருள்
களும் என்னைச்சேர்ந்த ப்ரக்ருதியை ஆசிரயிக்கின்றன, அவ

ற்றை மறுபடியும், யுகாரம்பத்தில் நான் வெளிப்படுத்து
கிறேன் (ஸ்ருஷ்டிக்கிறேன்.) (எ)

புருதிஸ்ஸாவிஷ்டு விஸுஜாவிஸுநுஸுநு:
ஹுதமு ராவிஸிஸுதா விஸுஸுபுசுதெவஸுஸாகு||

ப்ரக்ருதிம்ஸ்வாமவஷ்டப்ய விஸ்ருஜாமிபுநுபுநு,
பூதக்ராமமிமம்க்ருத்ஸ்நா மவசம்ப்ரக்ருதேதர்வசாத்.

(அ)

என் பிரக்ருதியை ஆதாரமாய் வைத்துக்கொண்டு, அந்த
ப்ரக்ருதியின் ஸ்வாதந்தரியத்தால் பரவசமான இந்த ப்ரா
ணிவர்க்கத்தை அடிக்கடி ஸ்ருஷ்டிக்கிறேன். (அ)

நவரோந்தாநிகுவிஸுநி நிஸுயுநியநுஜய|
உஜாவீநவநாவீந விஸுசுதெவஸுஸாகு||

நசமாம்தாநிகர்மாணி நிபத்நந்திதநஞ்ஜய,
உதாஸீனவதாஸீந மஸுத்தந்தேஷுநகர்மஸு.

(க)

தனஞ்ஜயா! தடஸ்த்தன்போல (எதனோடும் சேராதவன் போல) இருந்து, எந்தக் கர்மங்களிலும் சம்பந்தமில்லாத என்னை அந்த ஸ்ருஷ்டி முதலான கர்மங்கள் பந்திக்க மாட்டா. (கூ)

ஸ்யாயக்ஷணபூதி ஸ்ஸூயதேஸசராசரம்।
ஹேதுநாநேநகௌந்தேய ஜகத்விபரிவதஃதே॥

மயாத்யக்ஷணப்ரக்ருதி ஸ்ஸூயதேஸசராசரம்,
ஹேதுநாநேநகௌந்தேய ஜகத்விபரிவர்த்ததே. (க0)

நான் அத்யக்ஷணம் (ப்ரவர்த்தகனாய்) இருப்பதானால், ப்ரக்ருதியானது சராசரவர்க்கங்களெல்லாவற்றையும் பெறுகின்றது. கௌந்தேயா! இந்தக் காரணத்தினாலே யல்லவா ஜகத்தானது பரிணமிக்கின்றது (மாறுகின்றது.) (க0)

சுவஜாநனிரிஃ-ஓஹா ஜாந-ஷீனாந-ஜாஸி தழி
வாஹாவஜாநனொ ஜீவ-ஓதஜெஹஸாஸி॥

அவஜாநந்திமாம்மூடா மாநஜிந்தநுமாஸ்ரிதம்,
பரம்பாவமஜாநந்தோ மமபூதமஹேஸ்வரம். (கக)

மூடர்களானவர்கள் ஸர்வ ப்ராணிகளுக்கும் பரமேஸ்
வரரூபமான என் பரஸ்வரூபத்தை அறியாமல், மனுஷ்யசரீ
ரத்தை ஆசிரயித்த என்னைப் பார்த்து அலக்ஷ்யம் பண்ணு
கிறார்கள் (பிறரோடு சமானமாக எண்ணுகிறார்கள்.) (கக)

ஜோவாஸாஜோவஃ-ஓஹொ ஜோவஜாநாவிஜெதஸஃ
ராஷஸீஜாஸாஸீஜெஹவ பூக்யதிஃஜோஹிநீஸி தாஃ॥

மோகாஸாமோககர்மானோ மோகஜ்ஞாநாவிசேதஸஃ,
ராஷஸீமாஸாஸீஞ்சைவ ப்ரக்ருதிம்மோஹிநீம்ஸ்ரிதாஃ. (கஉ)

மோஹத்தை யுண்டாக்குகிற, ராக்ஷஸாஸ்ரஸ்வபாவ
ங்களை (ரஜஸ்தமோகுணங்களை) ஆசிரயித்தவர்கள் வீணான
மனோரதங்களை யுடையவர்களாய், வீணான வ்யாபாரமுடை
யவர்களாய், வீணான ஜ்ஞானத்தையுடையவர்களாய், மன
மில்லாதவர்களாகிறார்கள். (கஉ)

மஹாத்மா நஸ்துமாம்பார்த்ததேவஸ்வபாவத்தை
ஆசிரயித்த மஹாத்மாக்கள் இதரமான மனமில்லாதவர்க
ளாய், சர்வபூதங்களுக்கும் ஆதியாய், நாச ரஹிதனாயிருக்
கிற என்னை பஜிப்பார்கள். (கங)

மஹாத்மாநஸ்துமாம்பார்த்ததேவஸ்வபாவத்தை (ஸத்வகுணத்தை)
ஆசிரயித்த மஹாத்மாக்கள் இதரமான மனமில்லாதவர்க
ளாய், சர்வபூதங்களுக்கும் ஆதியாய், நாச ரஹிதனாயிருக்
கிற என்னை பஜிப்பார்கள். (கங)

பார்த்தா! தேவஸ்வபாவத்தை (ஸத்வகுணத்தை)
ஆசிரயித்த மஹாத்மாக்கள் இதரமான மனமில்லாதவர்க
ளாய், சர்வபூதங்களுக்கும் ஆதியாய், நாச ரஹிதனாயிருக்
கிற என்னை பஜிப்பார்கள். (கங)

ஸததங்கீதயனொரிம் யதனஸுஜிவவதாஃ

நஸிஸுந்தஸுரிம்ஸுதா நித்யயுகா உவாஸதெ॥

ஸததம்கீர்த்தயந்தோமாம் யதந்தஸ்சத்ருடவ்ரதாஃ,
நமஸ்யந்தச்சமாம்பக்த்யா நித்யயுக்தாஉபாஸதே. (கச)

த்ருடவ்ரதர்களாயிருப்பவர்கள் எப்பொழுதும் என்
னையே கீர்த்தித்துக்கொண்டு (என்னை உபாஸிப்பதற்கு)
ப்ரயத்னம்செய்துகொண்டு பக்தியோடு என்னை நமஸ்கரித்
துக்கொண்டு, என்னோடு நித்யசம்பந்தத்தை விரும்பினவர்
களாய் உபாஸிப்பார்கள். (கச)

ஜ்ஞாநயஜ்ஞநவாப்யுந்ய யஜனொரிம்ஸுதா உவாஸதெ॥

ஊக்ஷநவ்யயுகை ந வஹுயாவிஸுதாஃஸு॥

ஜ்ஞாநயஜ்ஞநசாப்யந்யே யஜந்தோமாமுபாஸதே,
ஏகத்வேநப்ருதகத்வேந பஹுதாவிஸ்வதோமுகம். (கடு)

வேறு சில மஹாத்மாக்களும் ஜ்ஞானமென்கிற யஜ்ஞ
த்தைச் செய்துகொண்டு சர்வாகாரணான என்னை ஏகாகாரமா
யும், அனேகவிதங்களான வெவ்வேறு ஜகதாகாரனாயும் உபா
ஸனை பண்ணுவார்கள். (கரு)

சுஹாக்ரதாரஹம்யஜ்ஞஃ ஸ்யாஹஸிஹஸிளஷ்யடி।
சிஹொத்ராஹஸிஹஸிவாஜ்ஜி ஸிஹஸிஹிஸாஹம்ஹுதடி॥

அஹங்க்ரதாரஹம்யஜ்ஞஃ ஸ்வதாஹமஹமௌஷதம்,
மந்த்ரோஹமஹமேவாஜ்ய மஹமக்நிரஹம்ஹுதம். (கசு)

நானே யஜ்ஞம், நானே மஹாயஜ்ஞம், நானேஸ்வதை
(பித்ருக்களுக்குக் கொடுக்கத்தகுந்த த்ரவ்யம்,) நானே ஓள
ஷதம் (தேவதைகளுக்குக் கொடுக்கத்தகுந்த ஹவிஸ்ஸம்,) நானே
மந்த்ரம், நானேநெய், நானே அக்நி, நானேஹோமம்.

விதாஹஸ்யஜமதொ ரீதாயாதாவிதாஹம்।
வெஹ்யம்பவித்ருஹோங்கார ஐஹ ரப்யஜஹ்ரோவம்॥

பிதாஹமஸ்யஜகதோ மாதாதாதாபிதாமஹம்,
வேத்யம்பவித்ரமோங்கார ருக்ஸாமயஜஹ்ரேவச. (கௌ)

இந்த லோகத்துக்குத் தகப்பனும் நானே, தாயும்
நானே, ஸ்ருஷ்டி கர்த்தாவும் நானே, பாட்டனும் நானே,
பரிசுத்தவஸ்துவும் நானே, ஒங்காரமும் நானே, ருக்ஸாம
யஜஹ்ரவேதங்களும் நானே. (கௌ)

மதிஹ்த-பாபுஹஸாஹ் நிவாஸஸ்பரணம்ஸஹ்ருத்।
புஹவஃபுஹயஸாநம் நியாநம்ஸீஜிவ்யயத்॥

கதிர்பர்த்தாப்ரபுஸ்ஸாஹ் நிவாஸஸ்பரணம்ஸஹ்ருத்,
ப்ரபவஃப்ரளயஸ்தாநம் நிதாநம்பீஜமவ்யயம். (கஅ)

ஆசிரயிக்கவேண்டிய இடம் நான், தரிப்பவன் நான், பரிபாலிப்பவன் நான், பார்க்கிறவன் (ப்ரத்யக்ஷீகரிப்பவன்) நான், வாசஸ்தானம் நான், ஸரணம் (ரக்ஷகன்) நான், மித்ரன் நான், உத்பத்தியும், லயமும், ஸ்த்திதியும், நிதானமும் விகாரமில்லாத வித்தும் நானே. (கஅ)

தவாஜி ஹிஹ்வஷ-ஓ நிமஹாஜி ஸுதஜாஜிவ।

கூஜி து-ஹெவஜி து-ஸு ஸஜஸ்து ஹிஜ-ஓ ந॥

தபாம்யஹமஹம்வர்ஷம் நிக்ருஹ்ணம்யுத்ஸ்ருஜாமிச,

அம்ருதஞ்சைவம்ருத்யுச்ச ஸதஸச்சாஹமர்ஜ-ந.

(கக)

அர்ஜ-ஹி (நானே அக்ரி சூரியாதி தேஜோரூபமாய்) தாபம் உண்டாகும்படி செய்கிறேன், நானே மழையைத் தடுக்கிறேன், நானே மழை பெய்விக்கிறேன், நானே அம்ருதம், நானே ம்ருத்யு, ஸத்வஸ்துவம் நான், அஸத்வஸ்துவம் (லோகாதிதமானவஸ்துவம்) நான். (ககூ)

நெசுவியூராரிஹ்வாரிவாஃ வசிதவாவா
 யநெசுரிஹ்வாரிவாஃ கிம் ப்ராப்யநெ
 தெவஹ்வாரிவாஃ ஸுரோஹ்வாரி
 கிஹ்வாரிவாஃ கிஹ்வாரிவாஃ

தரைவியாமாமஸோமபாஃபூதபாபா யஜ்ஞாரிஷ்ட்வாஸ்வர்க்
 கதம் ப்ரார்த்தயந்தே, தேபுண்யமாஸாத்யஸுரேந்த்ரலோக மஸ்
 நந்திதிவ்யாந்திவிதேவபோகாந். (உ0)

ருக் யஜுஸ் ஸாம வேதங்களை யறிந்தவர்கள், யஜ்ஞங்
 களால் என்னை யாராதித்து, ஸோமபானம்செய்து, பாவத்
 தைப்போக்கடித்துக்கொண்டு ஸ்வர்க்கப்ராப்தியை விரும்
 புகிறார்கள். அவர்கள், புண்யபலமான இந்த்ரலோகத்தை
 ஆஸ்ரயித்து, அவ்விடத்தில் திவ்யமான தேவபோகங்களை
 அநுபவிக்கிறார்கள். (உ0)

கூநந்நாஸ்திஞயனொரிம் யெஜநாஃவய-ஃவாஸதெ।
 தெஷாம்நித்யாஸிபுதாநாம் யொமகௌரீவஹாரீஹு

அநந்யாஸ்சிந்தயந்தோமாம் யேஜநாஃபர்யுபாஸதே,
 தேஷாம்நித்யாபியுக்தாநாம் யோகக்ஷேமம்வஹாம்யஹம்(உஉ)

ப்ரயோஜநாந்தரத்தை நினைக்காமல் என்னையே த்யா
 னித்துக்கொண்டு உபாவிக்கிறவர்கள் எவர்களோ, என்னி
 டத்தில் நித்யஸம்பந்தத்தை விரும்பின அவர்களுக்கு என்
 ப்ராப்தியென்கிறபோகத்தையும் புநர்ஜன்ம நிவ்ருத்தியென்
 கிற க்ஷேமத்தையும் நானேவஹிக்கிறேன் (கொடுக்கிறேன்.)
 யெவந்நுஷேவதாலதா யஜனௌஸுஹயாஸிதாஃ।

தெவிரிஷேவகௌஞய யஜனௌஸிபிவ-ஃவ-ஃகஸு॥

யேப்யந்யதேவதாபக்தா யஜந்தேஸ்ரத்தயாந்விதாஃ,
 தேபிமாமேவகௌந்தேயயஜந்த்யவிதிபூர்வகம்.

கௌந்தேயா! இதர தேவதைகளிடத்தில் பக்தி யுண்
டாகி, சிரத்தையோடு, பூஜிக்கிறவர்கள் எவர்களோ, அவர்
களும் என்னையே பூஜிக்கிறார்கள். ஆனால், அது விதிபூர்வக
மல்ல, (வேதாந்தவிதி தாத்தார்யத்தை அவர்கள் அறிய
வில்லை.) (உரு)

சுயம்ஹிஸவ-யஜ்ஞாநாம் ஹோக்தாஹவ்ய-யெவஹ
நத-ஸூரீவிஜாநனி தக்ஷநா தஸூவந்திதௌ

அஹம்ஹிஸர்வயஜ்ஞாநாம் போக்தாசப்ரபுரேவச,
நதுமாமபிஜாநந்தி தத்வேநாதஸ்ச்யவந்திதே. (உச)

யஜ்ஞங்களெல்லாவற்றுக்கும் ஆராத்யனும், பலதாதா
வும், நானே, (காம்ய கர்ம நிஷ்ட்டர்கள்) என்னை உண்மை
யாய் அறியமாட்டார்கள். ஆகையாலேயே, அவர்களுக்கு
ப்ரம்ஸமுண்டாகும், (புனர்ஜன்மமுண்டாகும்.) (உச)

யாந்திஷெவவ . தாஷெவாங் விதுநாந்திவிதுவதாஃ
 ஹகுதாநியாந்திஹகுதஜ்யா யாநிஷஜ்யாஜிநாவிஷாடி॥

யாந்திதேவவ்ரதாந்தேவாந் பித்ருந்யாந்தி பித்ருவ்ரதாஃ,
 பூதாநியாந்தி பூதேஜ்யா யாந்திமத்யாஜிநோபிமாம். (உரு)

தேவதைகளை பூஜிக்க விரும்பிப் பூஜித்தவர்கள் அவர்
 களைச்சேர்வார்கள், யக்ஷராக்ஷஸபிஸாசாதி பூதங்களை விரு
 ம்பிப் பூஜிப்பவர்கள் அவர்களைச் சேர்வார்கள், என்னைப்
 பூஜிக்க விரும்பிப்பூஜிக்கிறவர்கள் என்னைச்சேர்வார்கள். ()

வசுஃவஃஷஃஹஃஹஃதாயம் யொஷெஹக்ஷாபுயஹதி
 தடிஹஃஹக்ஷாபுயஹதி ஸாஸிபுயதாதுநஃ॥

பத்ரம்புஷ்பம் பலந்தோயம் யோமேபக்த்யாப்ரயச்சதி,
 ததஹம்பக்த்யுபஹ்ருத மச்நாமிப்ரயதாத்மநஃ. (உசு)

ஒரு பத்ரத்தையாகிலும், ஒரு பூவையாகிலும், ஒரு
பழத்தையாகிலும், நீரையாகிலும், பக்தியோடு எவன் எனக்
குக் கொடுக்கிறானோ, அந்தப் பரிசுத்தமனமுள்ளவனுடைய
பக்தியால் ஸமர்ப்பிதமான அந்தவஸ்துவை நான் புஜித்துக்
கொண்டிருக்கிறேன். (உசு)

யதரொஷிபடிஸாஸி யஜஹொஷிபடிஸாஸிபகா
யதபஸ்யஸிளனெய ததாரஹபிபவணபு||

யத்கரோஷியதச்நாஸி யஜ்ஜஹொஷிததாஸியத்,
யத்தபஸ்யஸிகௌந்தேய தத்குருஷ்வமதார்ப்பணம். (உஎ)

கௌந்தேயா! நீ செய்வது எதுவோ, தின்பது எது
வோ, ஹோமம் செய்வது எதுவோ, தானம் செய்வது எது
வோ, தவம் செய்வது எதுவோ, அவைகளெல்லாவற்றையும்
எனக்கு அர்ப்பணம் செய்யக்கடவாய். (உஎ)

ஸஹாஸஹவமெவெரொவஹொக்ஷஸெகஸிஸ்யநுநெநஃ।
ஸநுநுரஸயொமபஹுதாதா விஹுகெதாரிஹொபெஷ்யஸி॥

சுபாசுப பலைரேவம் மோஷ்யஸே கர்மபந்தநை,
ஸந்யாஸயோகயுக்தாத்மா விமுக்தோமாமுபைஷ்யஸி. (உஅ)

இப்படி, ஸன்யாஸபோகத்தில் ஸ்த்திரமானமனமுள்ள
வனாய் நன்மை தீமைகள் என்கிற பலங்களைக் கொடுக்கத்
தகுந்த புண்யபாபரூபங்களான ப்ராசீனகர்மங்களால்விடப்
படுவாய், விடப்பட்டபிறகு என்னை, ஆசிரயிப்பாய். (உஅ)

ஸஹொஹஹஸுஹஹெதஷஹ நஹெஷ்யஸிநஸி யஃ।
யெஹஜநிதஹொஹத்யுர லயிஹெதஷஹவாஷ்யஹ॥

ஸமோஹம் ஸர்வபூதேஷுநமேத்வேஷ்யோஸ்திரப்ரியஃ,
யேபஜந்தி துமாம்பக்த்யா மயிதேதேஷுசாப்யஹம். (உக)

நான் சர்வபூதங்களிலும் பேதமில்லாம லிருக்கிறவன்,
எனக்குத்வேஷிக்கத்தகுந்தவன் இல்லை. ப்ரீதிசெய்யத் தகுந்
தவன் இல்லை, பக்தியோடு என்னை பஜிக்கிறவர் யாரோ,
அவர்கள் என்னிடத்திலிருக்கிறார்கள், நான் அவர்களிடத்
தில் இருக்கிறேன். (௨௯)

சுவிவெதுஹாராவாரொ ஹஜெதஜாரிநந்யூஹக்।
ஸாயுரொவஸஜைவ ஸ்யஸ்யவஸிதொஹிஸஃ॥

அபிசேத்ஸுதுராசாரோ பஜதேமாமநந்யபாக்,
ஸாதூரேவஸமந்தவ்யஸ்ஸம்யக்வ்யவஸிதோஹிஸஃ. (௩௦)

இதர ப்ரயோஜனத்தை நினையாமல் என்னை பஜிக்கிற
வன் ஆசார ஹீனனாயிருந்தாலும், அவனைச் சாதுவென்றே
நினைக்கவேண்டும், அவனுடைய மனோநிச்சயம் நன்றாயிருக்
கின்ற தல்லவா? (௩௦)

கூழிபூண்டவதியிடுதா ஸஸுஹனிநிமஹ தி।
களஞெயபு கஜா நீணி நமேபக்தஃப்ரணஸ்யுதி॥

கூழிப்ரம்பவதிதர்மாத்மா ஸஸ்வச்சந்திநிகச்சதி,
களந்தேயப்ரதிஜாநீணி நமேபக்தஃப்ரணஸ்யதி. (நக)

அப்படிப்பட்டவன், சீக்ரமாய் ஸதாசார நிஷ்ட்டனா
வான். எப்பொழுதும் சாந்தியையடைந்திருப்பான், கௌந்
தேயா! என் பக்தர்கள் நசிக்கமாட்டார்கள். இந்த விஷயத்
தில் நீயும் ப்ரதிஜ்ஞை செய்யலாம். (நக)

ஶாஹிவாஸுபாஸி சு யெவிஸுஹஃவாவயொநயஃ।
ஶூயொவெஸ்யாஸ்யாஸுஹாஸூவியானிவாஸு தி॥

மாம்ஹிபார்த்தவ்யபாஸ்ரித்யயேபிஸ்யுபாபயோநயஃ,
ஸ்த்ரியோவைஸ்யாஸ்ததா சூத்ராஸ்தேபியாந்திபராங்கதிம். ()

பார்த்தனே! ஸ்த்ரீகள், வைசியர்கள், சூத்ரர்கள், பாப
யோனியில் பிறந்தவர்களானாலும், அவர்களுள் என்னை நம்
பிரியுப்பவரயாரோ, அவர்கள் பரமபதத்தைச் சேர்வார்கள்.
கிம்பு-நஸு-பாஹணாஃ-புணர் ஹதராஜஷ-யஸ்யா।
சுநித்யஸு-வஹொக ரிஃ-பூவ்யஹஜஸு-ரீடி॥

கிம்புநர்ப்ராஹ்மணஃ-புண்யாபக்தாராஜர்ஷயஸ்ததா,
அநித்யமஸு-கம்-லோக மிமம்-ப்ராப்யபஜஸ்வமாம். (௩௩)

புண்ய ஜன்மமுள்ள பிராம்மணர்களும், ராஜரிஷிகளும்
பக்தியுள்ளவர்களாய், என்னை ஆசிரயிப்பதற்குச் சொல்ல
வேண்டுமா? ஆகையால், அநித்யமாய், அஸு-கமாயிருக்கிற
இந்தலோகத்தை யடைந்திருக்கிற நீ என்னை பஜிப்பாயாக.
சுந-நாஹவசு-கொ ரிஷ்யாஜீ-ரோ-நஸு-ரா-
ரோ-ரெவஷ்ய-ஸிய-ஹ-வ ரி-தா-ந-ஹ-தாராயணஃ॥

மந்மநாபவமத்பக்தோ மத்யாலீமாம்நமஸ்குரு,
மாமேவைஷ்யவியுக்த்வைவ மாத்மாநம் மத்பராயணஃ. (௩௪)

என்னிடத்தில் மனமுள்ளவனாயிரு, என்னிடத்தில்
பக்தியுள்ளவனாயிரு, என்னைப்பூஜித்துக்கொண்டிரு, என்னை
நமஸ்கரித்துக்கொண்டிரு, இப்படி என்னையே முக்ய கதி
யாய்நம்பி, மனத்தை என்னிடத்தில் நிறுத்தின பிறகு என்
னையே அடையக்கடவாய். (௩௪)

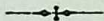
ஸ்ரீகீதாஸு ராஜவித்தியா ராஜகுஹ்ய யோகமென்கிற

ஒன்பதாவது அத்தியாயம் முற்றிற்று.

பத்தாவது அத்தியாயம்.

விபூதி யோகம்.

ஸ்ரீ கிருஷ்ண வாக்கியம்.

ஹ்ருயணவரிஹாஸாஹோ ஸ்ருணு-ரெபாஜிவஹ்!
யதெதஹம்ஹீயரிணாய வக்ஷ்யாமிஹிதகாரியய॥

பூயஏவமஹாபாஹோ ஸ்ருணுமேபரமம்வசஃ,
யத்தேஹம்ஹீயமானாய வக்ஷ்யாமிஹிதகாம்யய.

(க)

ஓ மஹாபாஹோ! இந்த விஷயத்தில் பிரீதி யுள்ளவனா
யிருக்கிற உன்பொருட்டு ஹிதத்தை விரும்பி, மறுபடியும்,
சிறந்த ஒரு சொல்லை நான் சொல்லுகிறேன், கேட்பாயாக.

நடுவிடிவா ஸாரமணாஃ ப்ரபவம் நமஹர்ஷயஃ।
 சுஹாரிஷி-பெவா நாம் ஸஹஸீ-பணாஃ ஸவ-பஸஃ॥

நமேவிதுஸ்ஸாரகணஃப்ரபவம்நமஹர்ஷயஃ,
 அஹமாதிர்ஹிதேவாநாம் மஹர்ஜிணஞ்சஸர்வசஃ. (உ)

என்பிரபாவத்தை தேவதைகளாகிலும், மஹரிஷிகளாகிலும் அறியமாட்டார்கள். தேவர்களுக்கும் மஹரிஷிகளுக்கும் எல்லா விஷயங்களிலும் நான் முதன்மையானவனல்லவா? (உ)

யொரிஜிநாஜிஃ ஸவ-பஸஃ॥
 சுஸஜி-பஸஜிதெ-புஷ-பஸ-பபா-பெ-புஜி-புதெ॥

யோமாமஜமநாதிஞ்சவேத்திலோகமஹேச்வரம்,
 அஸம்மூடஸ்ஸமர்த்யேஷ-பஸர்வபாபைஃப்ரமுச்சயதே. (ங)

அனாதிகாலமாக ஜன்னமில்லாமல் ஸர்வலோகங்களுக்
கும் பரமேஸ்வரனான என்னை, மனிதர்களில் எவன்ப்ரமமில்
லாமல் அறிகிறானோ, அவன் எல்லாப்பாபங்களாலும் விடப்
படுகிறான். (ந-)

ஸுபிஜஞ்ஞாநஸிஸொஹஃ க்ஷரீஸத்யுஹிஸுஹி
ஸுபுஹிஸுஹிஸுஹிஸுஹிஸுஹிஸுஹிஸுஹிஸுஹிஸுஹி

புத்திரஜ்ஞாநமஸம்மோஹிஸுஹிஸுஹிஸுஹிஸுஹி
ஸுகந்துகம்பவோபாவோ பயஞ்சாபயமேவச. (ச)

புத்தி, ஜ்ஞானம், மோஹமில்லாதிருத்தல், பொறுமை,
சத்தியம், தமம், சமம், ஸுகம், துக்கம், சந்தோஷித்திருத்
தல், கெடுதல், பயம், நிர்ப்பயம். (ச)

சுஹிஸுஹிஸுஹிஸுஹிஸுஹிஸுஹிஸுஹிஸுஹிஸுஹி
ஸுஹிஸுஹிஸுஹிஸுஹிஸுஹிஸுஹிஸுஹிஸுஹிஸுஹி

க-வது அத்தியாயம்.

அஹிம்ஸாஸமதா துஷ்டி-ஸ்தபோதாநம்யஸோயசஃ,
பவந்திபாவாபூதாநாம்மத்த ஏவப்ருதக்விதாஃ. (௩)

அஹிம்ஸை, ஸமத்வம், சந்தோஷம், தவம், தானம், கீர்த்தி, அபகீர்த்தி, இப்படிப்பட்ட வெவ்வேறு விதங்களான மனோபாவங்கள், பிராணிகளுக்கு என்னாலேயே உண்டாகின்றன. (௫)

சிஹஷ-பஸவபுவெ-உகூரொரிநவஸயா।
சிடி ராவாரி நஸாஜாதா ஸஷாம்பொகஹோம்ப்ராஜாம்॥

மஹர்ஷயஸஸப்தபூர்வே சத்வாரோமநவஸ்ததா,
மத்பாவாமாநஸாஜாதா ஏஷாம்லோக இமாஃப்ரஜாஃ. (கூ)
பூர்வம், பிரம்மாவின் மனத்தில் பிறந்த ஸப்த மஹ
ரிஷிகளும், அப்படியே ஸாவர்ணி முதலிய நான்கு மறுக்க
ளும், என் அபிப்பிராயத்தை அநுஸரித்தே, லோகத்தில்
இந்த பிரஜைகளை சிருஷ்டித்தார்கள். (கூ)

நான் எல்லாவற்றுக்கும் உற்பத்திகாரணம், என்னு
லேயே எல்லாம் நடக்கின்றது என்று அறிந்து, பாவத்
தோடு கூடினவர்களாய், (என்னிடத்தில் விருப்பமுள்ளவர்
களாய்) ஜ்ஞானிகள் என்னை பஜிக்கிறார்கள். (அ)

ஜிஹிதாஜிஹிதவ்யாணா வொயயனஃவாஸாஸா
கயயனஃஸாஸாநித்யம் தஃஷ்யனிவாஜினிவ॥

மச்சித்தாமத்கதப்ராண போதயந்தஃபரஸ்பரம்,
கதயந்தஸ்சமாம்நித்யம் துஷ்யந்திசரமந்திச.

(க)

என்பக்தார்கள் என்னிடத்திலேயே மனம் லயித்தவர்
களாய், என்னிடத்திலேயே பிராணத்தை வைத்தவர்களாய்
பரஸ்பரம் (என்னை) தெரிவித்துக்கொண்டு, சொல்லிக்கொ
ண்டு, எப்பொழுதும் திருப்தி யடைகிறார்கள், ஆனந்திக்
கிறார்கள். (கூ)

தெஷாண்டததயுத்தாநாம் ஹஜதாண்டீதிவ்-௮வ-௮கழ்।
 டீராரிஸுஹியொமனம் யெநராரிஸுபயானிடு. தா॥

தேஷாம்ஸததயுத்தாநாம் பஜதாம்பீரீதிபூர்வகம்,
 ததாமிபுத்தியோகந்தம் யேநமாமுபயாந்திதே.

(க௦)

எப்பொழுதும் யோகம் செய்துகொண்டு பஜித்துக்
 கொண்டிருப்பவர்களுக்கு, என்னை யடைவதற்கு உபாய
 மாகிய ஜ்ஞானயோகத்தை, நானே டீரீதிபூர்வகமாய்க்கொடு
 க்கிறேன்.

(க௦)

தெஷாரெவாநுஸாண்டபாஸுஹுஜாநஜனரீ।

நாஸயாரீதலாவஸுஜாநஜீபெநலாஸ்தா॥

தேஷாமேவாநுகம்பார்த்த மஹமஞ்ஞாநஜந்தமீ,
 நாசயாம்யாத்மபாவஸ்தோ ஜ்ஞாநஜீபேநபாஸ்வதா.

(கக)

க௦-வது அத்தியாயம்.

அவர்களை அனுக்ரஹிக்கும் பொருட்டு, நான் அவர்களுடைய மனோபாவங்களுக்கு விஷயமாய், (காணப்பட்டு) பிரகாசமான ஜ்ஞானமென்கிற தீபத்தினால் அஜ்ஞானத்தாலுண்டாகிற அந்தகாரத்தை (விஷயா பேசைசூழைய) விலக்குகிறேன். (கக)

அர்ஜுன வாக்கியம்.

வா ஸ்ரஹ்வராயாசி வவித்ருஃபரஜிஃவவாநு।
 வஹுஷ்ஸாஸுதஹிவ்யு ரிஜிஜெவஜிஜ்விஹுஸு॥
 சூஹுஸாஜிஷயஸுவெஃ ஜெவஜீ-ந-காரஜஸுயா,
 சுலிதொஜெவயொவ்யாஸ ஸயஃஜெவஸு வீஷிஜெ॥

பரம்பரம்ஹபரந்தாம பவித்ரம்பரமம்பவாந்,
 புருஷம்சாஸ்வதந்திவ்யமாதி தேவமஜம்விபும்.

(கஉ)

ஆஹுஸ்த்வாம்ருஷ்யஸ்ஸர்வே தேவர்ஷிர்நாரதஸ்ததா,
அவிதோதேவலோவ்யாஸஸ் ஸ்வயஞ்சைவப்ரவீஷிமே. (கந)

நீ பரபிரம்மம், சிறந்த ஒளி, எல்லாவற்றினும் சிறந்த
பவித்ரம், நித்யனாய், அப்ராக்ருதனாய், ஆதிகாரணமாய்,
நித்யாநந்தரூபனாய், பரிணாமமில்லாதவனாய், ஸர்வ வ்யாபி
யாயிருக்கிற புருஷனென்று உன்னை, தேவரிஷியாகிய நார
தரும், அவிதனென்கிற தேவல மஹரிஷியும், வியாசமகரி
ஷியும், மற்றமகரிஷிகளெல்லாரும் சொல்லுகிறார்கள். நீயும்
ஸ்வயமாகவே யெனக்குச் சொல்லுகிறாய். (கஉ-கந)

ஸவக்ஷேதஜ்யதஃநெ ந்யுயநாஃவடிஸிகௌவ।
நஹிதௌமவந்யுக்ஷிம் விடி-ஷி-வா நடிநவாஃ॥

சர்வமேதத்ருதம்மந்யே யந்மாம்வதஸிகேசவ,
நஹிதேபகவந்வயக்திம் விதுர்தேவாநதாநவாஃ.

கௌ-வது அத்தியாயம்.

255
(கச)

வக்துமர்ஹஸ்யசேஷேண திவ்யாஹ்யாத்மவிபூதயஃ,
யாபிர்விபூதிபிர்லோகநிமாம் ஸ்த்வம்வ்யாப்யதிஷ்டஸி. (கக)

எந்த மகிமைகளால் இந்த லோகங்க ளெல்லாவற்றை
யும் நீ வியாபித்திருக்கிறாயோ, அந்த அப்ராக்ருதங்களான
உன் மகிமைகளை முழுதும் சொல்லுவதற்கு நீயே தகுந்த
வனாயிருக்கிறாய். (கக)

ஈயம்விபூதாஹம்யொயிந் ஸ்வாஹஸாரபரிவினாயந்।

ஹேஷுஹேஷுஹவெஷு விறிஷ்யாஸிஹமவந்யந॥

கதம்வித்யாமஹம்யோகிந் த்வாம்ஸதாபரிசிந்தயந்,
கேஷுஹேஷுசபாவேஷு சிந்த்யோஸிபகவந்மயா. (கஎ)

நான் (பக்தியோகத்தை ஆசிரயித்து) எப்பொழுதும்
உன்னையே நினைத்துக்கொண்டு உன்னையறிந்துகொள்வது
எப்படி, பகவானே! எந்தெந்த விஷயங்களில், நான் உன்
னைத் தியானிக்கவேண்டும். (கஎ)

விஸ்வரொணா துநாயொம் விஹகுதிம்வஜநாடிநா
ஹகுயம்சுயததுவிஹிம்ஸுணுதொநாஸிஜெஜுதது॥

விஸ்தரேணத்மநோயோகம் விபூதிஞ்சஜநார்தந,
பூயங்கதயத்ருப்திர்ஹிஸ்ருண்வதோ நாஸ்திமேம்ருதம். (கஅ)

ஜனார்த்தனா! உன்னுடைய ஸ்ருஷ்டிகர்த்ருவத்தையும், ஜகந்நியந்த்ருத்வத்தையும், இன்னம் விஸ்தாரமாகச் சொல்லுவாயாக. இந்த அம்ருதத்தைக்கேட்கிற எனக்கு திருப்தியில்லை.

(கஅ)

ஸ்ரீ கிருஷ்ண வாச்சிக்யம்.

ஹனதெத:ய்யிஷாநி ழிவாஹா-சவிஹ-தயம்
புயாந-த:க-ரா-ஸுஷ-நாஸூ-னொவிஸூராஸூ-செ||

ஹந்ததேகதயிஷ்யாமிதிவ் யாஹ்யாத்மவிபூதயஃ,
ப்ரதாந்யதஃகுருஸ்ரேஷ்ட நாஸ்த்யந்தோவிஸ்தரஸ்யமே.(கக)

ஓ குருசிரேஷ்ட்டனே! சபகரங்களான என்னுடைய
அம்சங்களில் பிரதானமா 'பிருப்பவற்றை மாத்திரம் என்
தையக்குப் பாத்திரனான உனக்குச் சொல்லுகிறேன். என்
விஸ்தாரத்துக்கு முடிவில்லை, (அநந்த மாகையரில் விஸ்தார
மாய்ச் சொல்லுவதற்கும் கேட்பதற்கும் ஸாத்யப்படாது.)

சுஹரி தாமஸா - ஸ ஸவ-ஹிதாஸயஸ்திதஃ।

சுஹரிஹிஸ்யஸ்ய ஹிதாநாஸிவனவவ॥

அஹமாத்மாகுடாகேச ஸர்வபூதாஸயஸ்திதஃ,
அஹமாதிஸ்சமத்யஞ்சபூதாநாமந்தவவச.

(உ0)

குடாகேசனே! நான் சர்வ பிராணிகளுக்கும் இருத
யத்தி லிருக்கிற ஆத்மாவா யிருக்கிறேன், நான் எல்லாவற்
றுக்கும் ஆதிமத்யாந்தங்களாயு மிருக்கிறேன். (உ0)

சூழித் தூநா⁸லி⁸வ்வி⁸ஷ⁸ - ஜெ⁸யா⁸தி⁸ஷா⁸விரா⁸ஸா⁸ - ரோ⁸நு⁸ |
 ரீ⁸வி⁸ஷ⁸ - ரா⁸ - தா⁸லி⁸ஷி⁸ - நக்ஷத்ரா⁸ணா⁸லி⁸வ்வி⁸ஷ⁸ ||

ஆதித்யாநாமஹம்விஷ்ணு⁸ர் ஜ்யோதிஷாம்ரவீரம்சமாந்,
 மரீசிர்மருதாமஸ்மி நக்ஷத்ரா⁸ணாமஹம்சசி. (உக)

துவாதசாதித்யர்களுக்குள்ளே விஷ்ணு வென்கிற பன்
 னிரண்டாவது சூரியனும், கிரக நக்ஷத்ராதி பிரகாச வஸ்
 துக்களில் மிகவும் பிரகாசமுள்ள சூரியனும், ஸப்தவாயுக்
 களில் மரீசி யென்பவனும், நக்ஷத்திரங்களுக்குள்ளே அவை
 களுக்குத் தலைவனான சந்திரனும் நானே யாகிறேன். (உக)

வெ⁸டா⁸நா⁸ஸா⁸லி⁸வெ⁸டா⁸லி⁸ டெ⁸வா⁸நா⁸லி⁸ஷி⁸வா⁸ஸவ⁸ |
 ஐ⁸ஷி⁸ யா⁸ணா⁸லி⁸ந⁸ஸா⁸லி⁸ ஐ⁸ஷி⁸ தா⁸நா⁸லி⁸ஷி⁸வெ⁸டா⁸நா⁸ ||

வேதாநாம்ஸாமவேதோஸ்மி தேவாநாமஸ்மிவாஸவஃ,
 இந்த்ரியாணம்மநஸ்சாஸ்மி பூதாநாமஸ்மிசேதநா. (உஉ)

புரோதஸாஞ்சமுக்யம்மாம் வித்திபார்த்தத்ருஹஸ்பதம்,
ஸேநாநீநாமஹம்ஸ்கந்தஸ் ஸரஸாமஸ்யிஸாகரஃ. (உச)

பார்த்தா! புரோகிதர்களுக்குள்ளே முக்கியனான பிர
கஸ்பதி நானென்று தெரிந்து கொள்வாயாக, சேனாபதி
களுக்குள்ளே சுப்பிரமணியன் நான், நீர் நிலைகளுக்குள்ளே
சமுத்திரம் நான். (உச)

ॐ ஹஷீ-கணாஹும-ஹா ஹம் மிராஜிஸ்யை-ஹிஷாஸ்யை
யஜ்ஞாநாஹும-ஹிஷாஸ்யை ஹிஷாஸ்யை ॥

மஹர்ஜிணம்ப்ருகுரஹம்கி ராமஸ்யேகமசுஷரம்,
யக்ஞாநாம்ஜபயக்ஞோஸ்யிஸ் தாவராணம்ஹிமாலயஃ. (உரு)

மஹர்ஜிகளுக்குள்ளே பிரகுமஹர்ஜி நான், பதங்க
ளுக்குள்ளே பிரணவபதம் நான், யஜ்ஞங்களுக்குள்ளே ஜப
யஜ்ஞம் நான், ஸ்தாவரங்களுக்குள்ளே ஹிமாலயம் நான்.()

கூழ்சுஸுவ-வ்யக்ஷாணாம் டெவஷீ-ணாம் உநாரடிஃ
மநுவ-ராணாம் வித்ராய ஹிஜாநாம் - விவொரீ-நிஃ॥

அச்வத்தஸ்ஸர்வவ்ருக்ஷாணாம் தேவர்ஜீனஞ்சநாரதாஃ,
கந்தர்வாணஞ்சித்ரரதஸ் வித்தாநாங்கபிலொமுநிஃ. (உசு)

மரங்களெல்லாவற்றுள்ளும் அரசமரம்நான், தேவரிஷி
களுக்குள்ளே நாரதன்நான், கந்தர்வர்களுக்குள்ளே சித்ரர
தன் நான், சித்தர்களுக்குள்ளே கபிலமஹரிஷி நான். (உசு)

உவெஸுவஸுஸாநாம் விஜிஜாஜிஜுதொஹ்வயி॥

வெஸாவஸம்ஜெஞ்ஞாணாம் நாராணாம் உநாராயிவயி॥

உச்சைஸ்ரவஸமச்வாநாம் வித்திமாமம்ருதோத்பவம்,
ஐராவதங்கஜேந்த்ராணாம் நராணஞ்சநராதிபம்.

(உஎ)

க0-வது அத்தியாயம்.

263

குதிரைகளுக்குள்ளே அமுதத்திற் பிறந்த உச்சைஸ்
ரவஸும், திக்கஜங்களுக்குள்ளே ஐராவதமும், மனிதர்க
ளில் அரசனும் நானென்று தெரிந்துகொள்வாயாக. (உஎ)

சூயயாநாஜஹ்வஜ்யுநயநாஜஸிகாஜயுகி |
புஜநஸாஸி - நவ - ஸவ - ஸாணாஜஸிவாஸுகி ||

ஆயுதநாமஹம்வஜ்ரம் தேநாநாமஸ்மிகாமதுக்,
ப்ரஜநஸ்சாஸ்மிகந்தர்ப்ப ஸ்ஸர்ப்பாணமஸ்மிவாஸுகி. (உஅ)

ஆயுதங்களுக்குள்ளே வஜ்ராயுதம் நான், பசுக்களில்
காமதேனு நான், உத்பத்திக்குக் காரணனான மன்மதன்
நான், பாம்புகளில் வாசுகி நான். (உஅ)

சுநனாஸுஸிநாமாநாம் ராணொயாடிஸாஜஹ்ஸி |
வித்யுணாஜயுகிவாஸி யஜ்ஸ்யஜிதாஜஹ்ஸி ||

அந்தஸ்சாஸ்மிநாகாநாம் வருணோயாதஸாமஹம்,
பித்ருணாமர்யமாசாஸ்மிய மஸ்ஸம்யமதாமஹம். (௨௬)

நாகங்களுக்குள்ளே (அநேகம் தலைகளுள்ள பாம்புக
ளுக்குள்ளே) ஆதிசேஷன்நான், ஜலதேவதைகளுக்குள்ளே
வருணன் நான், பிதிரர்களுக்குள்ளே அரியமன் நான், தண்
டிப்பவர்களுக்குள்ளே யமன் நான். (௨௬)

புஹாடிஸாஸிபெடித்யாநாஃ காலஃ யதாஹஸ்ய
ஜமாணாஃ ப்யெமெபெடிஹஃ வெநதெயஸுவக்ஷிணாஸ்ய॥

ப்ரஹ்மாதச்சாஸ்மிதை த்யாநாஃ காலஃ கலயதாமஹம்,
ம்ருகாணஞ்சம்ருகேந்த்ரோஹம் வைநதேயச்சபக்ஷிணம். (௩௦)

அசுரர்களில் பிரகலாதன் நான், ஆக்ரமிப்பவர்களில்
மிருத்யு நான், மிருகங்களில் சிங்கம் நான், பக்ஷிகளில் கரு
டன் நான். (௩௦)

சு-வது அத்தியாயம்.

உவநஃபவதாஃஸி ராஃஸிஸூஹி ஹதாஃஹஸு।

ஸஷாணாஃஃகரஸூஸி ஸ்ராதஸாஃஸிஜாஹவீ॥

பவநஃபவதாமஸ்மி ராமஸஸஸ்தரப்ருதாமஹம்,

ஸஷாணம்மகரஸ்சாஸம்ஸ் ரோதஸாமஸ்மிஜாஹ்வீ. (௩௧)

சஞ்சரிக்கிறவர்களுக்குள்ளே நான் வாயுவா யிருக்கிறேன், ஸஸ்த்ரதாரிகளுக்குள்ளே நான் ராமனாயிருக்கிறேன், மீன்களுக்குள்ளே நான் மகரமீனாயிருக்கிறேன், பிரவாகங்களில் நான் கங்கையாயிருக்கிறேன். (௩௧)

ஸமதாணாஃஃ ராஹஸூ ஸ்யஃஸெவாஹிஜஃஃந।

ஸ்யூதவிஃஃவிஃஃ நாஃ வஃஃஃஃ வஃதாஃஹஸு॥

ஸர்க்காணமாதிரந்தச்ச மத்யஞ்சைவாஹமர்ஜஃஃ,

அத்யாத்மவித்யாவித்யாநாம் வதாஃப்ரவததாமஹம். (௩௨)

அர்ஜுனா! சிருஷ்டியி லிருக்கிற வஸ்துக்களுக்கு ஆதியும், அநந்தமும், நடுவும்நான், வித்யைகளில் பிரம்மவித்யை

நான், வாதம் செய்பவர்களுக்கு வாதரூபமா யிருப்பவனும்
நான். (௩௨)

சுகுராரணாபிகாரொலி உருவாராலிகஸ்ய உ
சுஹரேவ⁸ சுயங்காரொ⁸ யாதாஹம்விஸுதொஜீவஃ॥

அசுராரணமகாரோஸ்மி த்வந்த்வஸ்ஸாமாலிகஸ்யச,
அஹமேவாசுயங்காரோ தாதாஹம்விச்வதோமுகஃ. (௩௩)

அசுரங்களுக்குள்ளே அகாரம் நான், ஸமாஸங்களுக்குள்ளே த்வந்த்வஸ்ஸாமாஸம் நான், (மற்ற ஸமாஸங்களில் ஒரு பதத்தினுடைய அர்த்தம் மாத்திரம் பிரதானமாகும், த்வந்த்வஸ்ஸாமாஸத்தில் மாத்திரம் சேர்ந்த எல்லாப் பதங்களுடைய அர்த்தங்களுடைய அர்த்தங்களும் பிரதானங்கள்) நாசமில்லாத காலம் நான், சதுர்முகனான பிரம்மா நான். ()

ஜீக்யூஸுவஹாஸூஹ ஜீவஸூஹவிஷ்ணுதாடி
கீதிஸூவஹா⁸ நாஸீணா⁸ ஸூதிஜீக்யூயா⁸ கீக்ஷி⁸॥

ம்ருத்யுஸ்ஸர்வஹரச்சாஹ முத்பவச்சபவீஷ்யதாம்,
கீர்த்திஸ்பார்வாக்சநாரீணாம் ஸ்ம்ருதிர்மேதாத்ருதிஃக்ஷமா. (1)

எல்லாவஸ்துக்களையும் ஹரிக்கிற மிருத்யு நான், உண்டாகப்போகிற வஸ்துக்களுக்கு உத்பத்திநான், ஸ்திரீகளுக்குள்ளே திருமகளும், கீர்த்தியும், வாக்கும், ஸ்மிருதியும், மேதையும், த்ருதியும், க்ஷமையும் நான், லக்ஷ்மீ முதலானவர்கள் பகவானுடைய அஸரதாரண சக்திகள். (௩௪)

ஷ்யஹதூரிதயாஸாரீரம் மாயதீஹநிலாரிஹபூ
ரீஸாநாஃரீரமஃஸீஷே-ஃ ஹபூததிநாஃகஸுஸாரீரகாரஃ॥

ப்ருஹத்ஸாமததாஸாம்நாம் காயத்ரீச்சந்தஸாமஹம்,
மாஸாநாம்மார்க்கசீர்ஷோ ஹம்ருதுநாம்குஸுமாகர. (௩௫)

ஸாமங்களில் பிருஹத் என்கிறஸாமமும் நான், வேதங்களில் காயத்ரி நான், மாசங்களில் மார்கழிமாசம் நான், ருதுக்களில் வசந்தருதுவும் நான். (௩௫)

டி_௨௮த_௨ஹ_௨யதா_௨வி_௨ தெ_௨ஜ_௨ஜெ_௨ஜ_௨வி_௨நா_௨ஹ_௨டி_௨।
 ஜ_௨யோ_௨வீ_௨வ_௨ஸா_௨யெ_௨ வீ_௨ஸ_௨த_௨ஸ_௨த_௨வ_௨கா_௨ஹ_௨டி_௨॥

த_௨யூ_௨த_௨ஞ்_௨ச_௨ல_௨ய_௨தா_௨ம_௨ஸ்_௨மி_௨ தே_௨ஜ_௨ஸ்தே_௨ஜ_௨ஸ்_௨வி_௨நா_௨ம_௨ஹ_௨ம்,
 ஜ_௨யோ_௨ஸ்_௨வீ_௨ய_௨வ_௨ஸா_௨யோ_௨ஸ்_௨மி_௨ ஸ_௨த்_௨வ_௨ம்_௨ஸ_௨த்_௨வ_௨தா_௨ம_௨ஹ_௨ம். (௩௬)

க_௨ப_௨ட_௨ம்_௨ செ_௨ய்_௨கி_௨ற_௨வ_௨ர்க_௨ளு_௨க்_௨கு_௨ நா_௨ன்_௨சூ_௨து_௨, ப_௨ரா_௨க்_௨கி_௨ர_௨ம_௨மு_௨ள்_௨
 ள_௨வ_௨ர்க_௨ளு_௨க்_௨கு_௨ப்_௨ ப_௨ரா_௨க்_௨கி_௨ர_௨ம_௨ம்_௨ நா_௨ன்_௨, ஜ_௨ய_௨ம்_௨ நா_௨ன்_௨, வீ_௨ய_௨வ_௨ஸா_௨
 ய_௨ம்_௨ (பி_௨ர_௨ய_௨த்_௨ந_௨ம்_௨) நா_௨ன்_௨, ஸ_௨த்_௨வ_௨வ_௨ந்_௨த_௨ர்க_௨ளு_௨க்_௨கு_௨ ஸ_௨த்_௨வ_௨ம்_௨ நா_௨ன்_௨.
 வு_௨ஷீ_௨நா_௨ஹ_௨ஸ_௨ஹ_௨வோ_௨வீ_௨ வா_௨ண_௨வா_௨ஹ_௨த_௨ந_௨ஜ_௨ய_௨ம்_௨।
 ஷீ_௨நா_௨ஹ_௨ஸ_௨ஹ_௨வோ_௨வீ_௨நா_௨ஹ_௨ஸ_௨நா_௨க_௨வீ_௨॥

வ்_௨ரு_௨ஷ்_௨ணீ_௨நா_௨ம்_௨வா_௨ஸ_௨ஹ_௨வோ_௨ஸ்_௨மி_௨ பா_௨ண்_௨ட_௨வா_௨நா_௨ந்_௨த_௨ந்_௨ஞ்_௨ச_௨ய_௨ம்_௨,
 மு_௨நீ_௨நா_௨ம_௨ப்_௨ய_௨ஹ_௨ம்_௨வ்_௨யா_௨ஸ_௨ம்_௨ க_௨வீ_௨நா_௨மு_௨ச_௨நா_௨க_௨வீ_௨. (௩௭)

யா_௨த_௨வ_௨ர்க_௨ள_௨ி_௨ல்_௨ வா_௨ச_௨தே_௨வ_௨ன்_௨நா_௨ன்_௨, பா_௨ண்_௨ட_௨வா_௨ர்க_௨ள_௨ி_௨ல்_௨அ_௨ர்_௨
 ஜ_௨ஹ_௨ன்_௨ நா_௨ன்_௨, ரு_௨ஷீ_௨க_௨ள_௨ி_௨ல்_௨ வீ_௨யா_௨ஸ_௨ன்_௨ நா_௨ன்_௨, க_௨வீ_௨க_௨ள_௨ி_௨ல்_௨ (வீ_௨த்_௨
 வா_௨ன்_௨க_௨ள_௨ி_௨ல்_௨) சு_௨க்_௨கி_௨ர_௨ன்_௨ நா_௨ன்_௨. (௩௮)

க௦-வது அத்தியாயம்.

உணரடிய தாழல் நீதிரால் ஜீரீஷ தாழ்.

உள்ளுமெவ்வாள்முஹூநாஜ்ஞாநாஜ்ஞாநவதாஜேஹு||

தண்டோதமய்தாமஸ்மி நீதிரஸ்மிஜிக்ஷதாம்,

மௌநஞ்சைவாஸ்யிகுஹ்யாநாம் ஜ்ஞாநம்க்ஞாநவதாமஹம். ()

அர்ஜுன! தண்டிப்பவர்களுக்குத் தண்டம் நான், வெல்ல விரும்புவோருக்கு ராஜநீதி நான், ரஹஸ்யங்களுக்கு மௌனம் நான், ஜ்ஞானவான்களுக்கு ஜ்ஞானம் நான். (1)

பயிர்விவசாய-கூடுதல் நாள் வீஜம் தடிவாரிஜ-கூடுதல்

நதடிஸ்விநாயது^க நயாஹ-டுதம்வராவாழ^க||

யச்சாபிஸர்வபூதாநாம் பீஜந்ததஹமர்ஜுந,

நத்தஸ்திவிநாயத்ஸ்யாந் மயாபூதஞ்சராசரம்.

அர்ஜுன! மேலும், சமஸ்தவஸ்துக்களுக்கும் பீஜம் (ஆதிகாரணம்) நான், ஜங்கமமாகிலும் ஸ்த்தாவரமாகிலும் நானில்லாத வஸ்து இல்லை. (௩௬)

நானொவ் றிவிவாநா விலகுதீநா வானவ
 னவதகுஷெஸதஃபுராகுதீவிலகுதவி-ஃஸுரொய்யா

நாந்தோஸ்திமமதிவ்யாநாம் விபூதீநாம்பரந்தப,
 ஏஷநாததேஸதஃப்ரோக்தோ விபூதேர்விஸ்தரோமயா. (ச0)

பரந்தபா! அப்ராக்ருதமான என் மகிமைசளுக்கு
 அந்தம் (பரிமிதி) இல்லை, என் மஹிமைகளின் இந்த விஸ்
 தாரம் ஸங்க்ரஹமாய்ச் சொல்லப்பட்டது. (ச0)

யஜுவிவகுதிஸ்துதம் ஸ்ரீவிஷ்ணு-தஜெவவா।

ததுஷெவாவமஹுக்ஷம் ஃஜெதஜெஜாம்ஸஸம்ஹவஃ॥

யத்யத்விபூதிமத்ஸத்வம் ஸ்ரீமதூர்ஜிதமேவவா.
 தத்ததேவாவகச்சத்வம் மமதேஜோம்ஸஸம்பவம். (சக)

எந்தெந்த வஸ்துக்கள் விசேஷமுள்ளனவோ, தனதான்
 யாதி ஸம்ருத்தி யுள்ளனவோ, சுபகாரியங்களிலேயே உத்

யுக்தமா யிருக்கின்றனவோ, அவை யாவும் என்னுடைய
தேஜஸின் அம்சத்தில் உண்டானவை யென்று தெரிந்து
கொள்வாயாக. (சக)

சுயவாஸஹுநெநதநகிம் ஜ்ஞாநெநதவார்ஜுந।

விஷ்ணுஹிஷிஸுஷு ரெகாஸெநவூதொஜமக॥

அதவாபஹுநைதேநகிம் ஜ்ஞாநேநதவார்ஜுந,

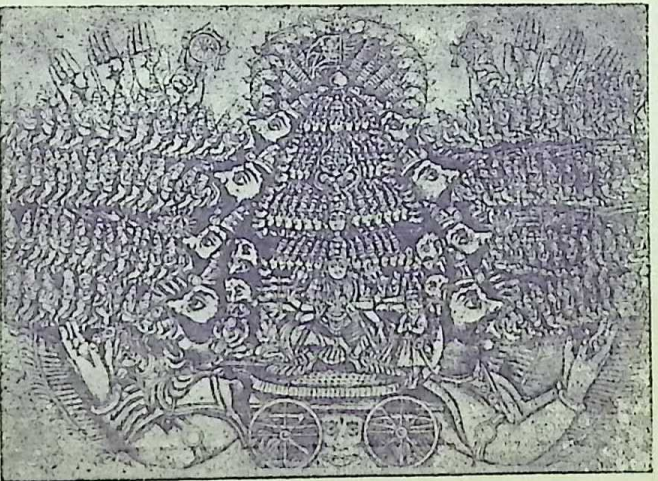
விஷ்ப்யாஹமிதம்குருத்ஸ்ரமேகாம்ஸேநஸ்திதோஜகத். (சஉ)

அர்ஜுனா! அல்லது இந்த வெசுவிதமான ஜ்ஞானத்
தால் உனக்கென்ன உபயோகம், நானே இந்த ஸமஸ்த ஜக
த்தையும் என் மகிமையின் ஒரு பாகத்தினால் நிறுத்திக்
கொண்டிருக்கிறேன். (சஉ)

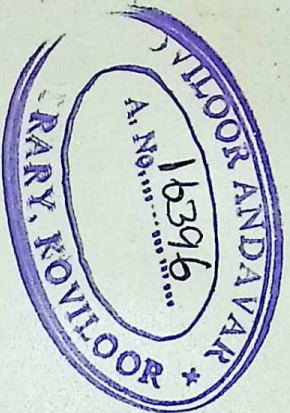
ஸ்ரீ கீதாஸு விபூதி யோக மென்கிற

பத்தாவது அத்தியாயம் முற்றிற்று.

புதி கிருஷ்ண பகவான் ஸ்ரீஸுபாபம்.

பதினொன்றாவது அத்தியாயம் விகவருப சந்தர்சன யோகம்.

அர்ஜுன வர்க்கியம்.

பிதருமு ஹாயவரீம் முஹூரியூதஸாஜி தழி
யதயோகம்வவஸூந ரொஹாயம்விமதொகி||

மதநுக்ரஹாயபரமம் குஹ்யமத்யாத்மஸம்ஜ்ஞிதம்,
யத்வயோக்தம்வசஸ்தே நமோஹோயம்விகதோமம. (க)

என்னை அனுக்கிரகிக்கும்பொருட்டு நீசொன்ன பரம
ரஹஸ்யமாய் ஆத்மஸ்வரூபஜ்ஞானஹேதுவாகிய வாக்கியத்
தால் எனது அஜ்ஞானம் விட்டது. (க)

ஹவாய்யளஹிஹதாநாஃ ஸுதளவிஜ்ஜாஸோயா
கூதஃகீரவத்ராக்ஷ ஶாஹாதுவிவாய்யபு॥

பவாப்யயௌஹிபூதாநாம் ச்ருதௌவிஸ்தரஸோமயா,
த்வத்தஃகமலபத்ராக்ஷ மாஹாத்ம்யமபிசாவ்யயம். (உ)

கமலபத்ராக்ஷா! எல்லா வஸ்துக்களுக்கும் உன்னிடத்
திலேயே உத்பத்தி லயங்களையும், உன்னுடைய நித்யமான
மாஹாத்மியத்தையும் உன்னிடத்திலேயே நான் விஸ்தார
மாய்க் கேட்டேன். (உ)

ஹவரெதடியாக்ஷகூ ஶாதாநஃவரரெஜ்ஜா
ஶுஷுஹிஜ்ஜாதாஹவ ரெஜ்ஜாஃவரஹுஷாதஃ॥

ஏவமேதத்யதாத்தத்வ மாத்மாநம்பரமேச்வர,
த்ரவ்ஹிச்சாமிதேரூப மைச்வரம்புருஷோத்தம. (ஈ)

ஓ பரமேஸ்வரா! நீ உன்னைக் குறித்துச் சொன்னவை
யெல்லாம் நிச்சயமே புருஷோத்தமா! உன்னுடைய ஈஸ்
வரஸ்வரூபத்தை தரிஸனம்செய்வதற்கு விரும்புகிறேன். ()
உந்நெய்யழிதஹக்ஷம் ஸ்யாஹ்ஷு^{ஹி}திபு^{ஹி}வா।

யொமெஸூராததொரெகூ^{ஹி}ஹ் ஸ-யா^{ஹி}தாநஸ்ய^{ஹி}யஸு॥

மந்யஸேயதிதச்சக்யம் மயாத்ரஷ்டுமிதிப்ரபோ,
யோகேஸ்வரததோமேத்வம் தர்ஸயாத்மாநமவ்யயம். (ஈ)

ஓ பிரபு! ஸமஸ்த கல்யாண குணங்களோடு கூடியிருக்
கிற ஈஸ்வரா! அந்தரூபத்தைதரிசிப்பதற்கு எனக்கு ஸாத்ய
மென்று நீ நினைத்தபகஷத்தில் எனக்கு உன்னுடைய அந்த
ஸ்வரூபத்தை முழுதும் காட்டவேண்டும். (ஈ)

ஸ்ரீ கிருஷ்ண வாஹ்நிஃ.

பஸ்யுரெவாய-ஹ்^{ஹி}வாணி ஸதஸொயஸஹஸு^{ஹி}ஸம்।

நாநாவியாநிஹி^{ஹி}நாநாவண-ஹ்^{ஹி}நி^{ஹி}॥

பச்யமேபார்த்தரூபாணி ஸதஸோதஸஹஸ்ரஸஃ,
நாநாவிதாரிதிவ்யாரி நாநாவர்ணாக்ருதீரிச.

(௫)

பார்த்தா! நூற்றுக்கணக்காகவும் ஆயிரக்கணக்காக
வும் நானாவிதங்களாய், அப்ராக்ருதங்களாய், அநேகநிறங்க
ளோடும், அனேக ஆகாரங்களோடும் கூடின என்னுடைய
ரூபங்களைப் பார்ப்பாயாக.

(௫)

வஸுரஹித்யாந்வஸுருத்ரா நச்விநெனமருதஸ்ததா,
பஹுந்யத்ருஷ்டபூர்வாணி பச்யாச்சர்யாணிபாரத॥

பச்யாதித்யாந்வஸுருத்ரா நச்விநெனமருதஸ்ததா,
பஹுந்யத்ருஷ்டபூர்வாணி பச்யாச்சர்யாணிபாரத.

(௬)

ஓ பாரதா! எனது ஒரு ஸ்வரூபத்தில், நூற்றுக்கணக்
காகவும் ஆயிரக்கணக்காகவும், இதற்குமுன்னே பார்க்கப்
ப்டாத அநேக ஆச்சரியமான வஸ்துக்களையும், துவாதச

நதுமாம்ஸக்ஷயஸேத்ரஷ்டு மநேநைவஸ்வசக்ஷுஷா,
திவ்யந்ததாமிதேசக்ஷுஃ பச்யமேயோகமைச்வரம். (அ)

உனக்கு இந்த பிராக்ருதமானகண்ணால் என்னைப்பார்
ப்பதற்குக் கூடாது. உனக்கு அப்ராக்ருதமான கண்ணைக்
கொடுக்கிறேன். சுத்த ஜ்ஞாநாநந்தாதி ரூபமான என் ஈஸ்
வரஸ்வரூபத்தையும் என் விபூதிகளையும் பார்ப்பாயாக. (அ)

ஸஜ்சய வாக்கியம்.

ஊவஸி^{ஸு}க்ஷா ததெதாராஜநுஹாயொதீஸ்வரோஹரி:
ஐஸ-யாரிஸவாய-பாய வரஸி^{ஸு}ர-வெவெஸி^{ஸு}ரடி||

ஏவமுக்த்வாததோராஜந் மஹாயோகீஸ்வரோஹரி,
தர்ச்யாமாஸபார்த்தாய பரமம்ரூபமைச்வரம். (க)

திருதராஷ்டிர மஹாராஜனே! இப்படிசொல்லி, பிறகு
பெரிய யோகங்களுக்கு ஈஸ்வரனான ஸ்ரீ கிருஷ்ணபகவான்,

அர்ஜுனனுக்குத் தன்னுடைய முக்கியமான ஈஸ்வரஸ்வ
ரூபத்தைக் காட்டினார். (க)

சுநெநகவதூநயந ஶெநகாஹுதஹ-நஸு।

சுநெநகஹிவ்யூஹரணம் ஹிவ்யூநெநகாஹுதாய-நஸு॥

அநேகவக்த்ரநயந மநேகாஹுததர்பரநம்,

அநேகதிவ்யாபரணம் திவ்யாநேகோத்யதாயுதம்.

(க0)

அநேக முகங்களும் அநேக நேத்திரங்களு முள்ளதாய்
அநேகமான ஆச்சரிய வஸ்துக்களோடும் அநேக அப்ராக்
ருத ஆபரணங்களோடும் கூடி அநேகங்களான திவ்யாயுதங்
களைத் தரித்துக்கொண்டு,

(க0)

ஹிவ்யூஹரணம் ஹிவ்யூநெநகாஹுததாயுதம்।

ஸவ-ஹரணம்-ஹிவ்யூநெநகாஹுததாயுதம்॥

திவ்யமால்யாம்பரதரம் திவ்யகந்தாநுலேபநம்,
ஸர்வாச்சர்யமயந்தேவ மநந்தம்விஸ்வதோமுகம். (கக)

அப்ராக்ருதங்களான புஷ்பமாலையும் பீதாம்பரமும் அப்
ராக்ருத கந்த லேபனமும் உள்ளதாய் ஆச்சரியங்களெல்
லாம் நிறைந்து முடிவற்றதாய் எல்லாத்திக்குகளிலும் முகங்
களுள்ளதாய் இருக்கிற திவ்ய ரூபத்தைக் காட்டினார். (கக)

திவிஸுரபர்யஸஹஸ்ரஸ்ய ஸ்வஸ்ய ஸ்வஸ்ய ஸ்வஸ்ய
யதிபாஸ்ஸத்ருசீஸாஸ்யா த்பாஸஸ்தஸ்யமஹாத்மநஃ॥

திவிஸுரர்யஸஹஸ்ரஸ்ய பவேத்யுகபதுத்திதா,
யதிபாஸ்ஸத்ருசீஸாஸ்யா த்பாஸஸ்தஸ்யமஹாத்மநஃ. (கஉ)

ஆகாசத்தில் ஆயிரஞ் சூரியர்களின் ஒளி ஒரே காலத்
தில் உண்டாயின், அது அந்த மஹா சரீரதேஜஸுக்கு ஒப்
பாகும். (கஉ)

ததெது^கஹு^ஹஜ^ஜத^தக^கஹு^ஹ ப்ருவிஹது^தநகயா^ய
 ஸவஸு^ஸஜெவ^ஜஜெவஸு^ஸ ஸரீ^ரரெவா^வணவஸு^ஸஜா^ஜ॥

தத்ரைகஸ்தம்ஜகத்க்ருத்ஸ்நம் ப்ரவிபக்தமநேகதா,
 அபஸ்யத்தேவதேவஸ்ய சரீரேபாண்டவஸ்ததா.

(கந)

அப்பொழுது அர்ஜுனன் தேவதேவனான பகவானு
 டைய அந்தச் சரீரத்தில், அநேகவிதமான பிரிவுகளுடன் கூடிய
 அகண்ட பிரபஞ்சம் ஒரு பாகத்திலிருப்பதைப் பார்த்தான்.

ததஸு^ஸவிஸு^ஸயாவிஷ்ட^த ஹுஷ்^ஷரொயா^யந^நஜய^யஃ
 ப்ருண^{ரு}ஜீ^{ஜீ}ஸிரஸா^ஸஜெவ^வ க்ருதா^தஜ^ஜலிரஸா^ஸஷ^ஷத^த॥

ததஸ்ஸவிஸ்மயாவிஷ்டோ ஹ்ருஷ்டரோமாதநஞ்ஜயஃ,
 ப்ரணம்யஸிரஸாதேவம் க்ருதாஞ்ஜலிரபாஷத.

(கச)

கக-வது அத்தியாயம்.

281

பிறகு தனஞ்சயன், ஆச்சரியத்தால் ஆவேசிக்கப்பட்ட வனாய், புளகாங்கனாய், அந்த பகவானை தலையிடுவோலே வணங்கி கைகூப்பிச் சொல்லினான். (கச)

அர்ஜுன வாக்கியம்.

வஸுராக்ஷிஜெவாஹ்வெவஜெவஜெஹ்

ஸவ-ஹ்-ஹ்வயாஹ-ஹ்-தவிஸெஷஸஹ்வாநு|

ஸ ஹ்-ஹ்வயாஹ-ஹ்-தவிஸெஷஸஹ்வாநு|

ஹ்-ஹ்வயாஹ-ஹ்-தவிஸெஷஸஹ்வாநு|

பச்யாமிதேவாந்ஸ்தவதேவதேஹே ஸர்வாந்ஸ்ததாபூதவீஸேஷ சங்காந், ப்ரஹ்மாணமீசம்கமலாஸநஸ்தம் ரூஹீம்சஸர்வாநுரகாம்ஸ சதிவ்யாந். (கடு)

தேவா! உம்முடைய சரீரத்தில் ஸமஸ்த தேவதைகளையும் அப்படியே ஸர்வபிராணிகளின் பேதங்களையும், பிரமா

வையும், பிரம்மானீவ ஆசிரயித்திருக்கும் சிவனையும், தேவ
ரிஷிகள் முதலான ரிஷிகளெல்லாரையும் வாஸுகி, தக்ஷ
கன்முதலான அநேக திவ்யமான ஸர்ப்பங்களையும் பார்க்கி
றேன். (கரு)

சுடுநகஸாஹகுடிசாவகடுநதும்

வஸூரிகுவாஃ ஸவ-குதாநனா-குபடி

நானுநய்யம் நவநஸுவாஹி

வஸூரிகிவிஸுஸூர விஸூர-குபடி

அநேகபாஹகுதரவக்த்ரநேத்ரம் பஸ்யாமித்வாம்ஸர்வதேதாநந்
தருபம், நாந்தம்நமத்யம்நபுநஸ்தவாதிம்பஸ்யாமிவிஸ்வேஸ்வரவிஸ்
வருப. (கசு)

அநேகமான கைகளையும், அநேகமான வயிறுகளையும்,
அநேகமான முகங்களையும், அநேகமான கண்களையும் உடை

யவனாய், முடிவில்லாத ஞாபத்தோடு கூடின வன்னை எல்லா
வற்றிலும் பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறேன். ஒவிஸ்வேஸ்வரா!
ஸர்வ ஜகத்ஸ்வரூபா! உன்னுடைய முடிவையாகிலும், நடு
வையாகிலும், முதலையாகிலும் நான் பார்க்கவில்லை. (கசு)

கிரீடிநம்மஜிநம் ஹகிருணம்
தெஜோராஸிம்ஸவ-தொ தீவ்ரிஷ்டு
வஸ்ரூபிக்ஷாம் ஹ்மி-க்ஷம்ஸரிஷா
தீவ்ராநயாக-ஹ்மி-தி ரிபுரெய்டு॥

கிரீடிநம்க திருஞ்சக்ரிணஞ்சதேஜோராசிம்ஸர்வதோதிப்திமந்தம் [ம்
பர்யாமித்வாம் தூர்நிரீக்ஷம்ஸமந் தாதீப்தாநலார்க்கத்யுதிமப்ரமேய

தேஜோராசியாய், எல்லாத் திக்குகளிலும் பிரகாசித்
துக்கொண்டு, பார்க்குவொண்ணாதவனாய், நான்குபக்கங்களி

லும் ஜ்வலித்துக்கொண்டிருக்கிற அக்னிசூரியர்கள் போன்ற
ஒளியுள்ள அப்ரமேயனான வன்னை கிரீடம், கதை, சக்கரம்
என்பவைகளைத் தரித்திருப்பவனாகப் பார்க்கிறேன். (கௌ)

கூரிக்ஷரம்பரமீம் வெஹிதவ்யம்

கூரிக்ஷுவிஸூஷ்ய வரம்நியாநடி।

கூரிக்ஷுஸூஷ்யதயகி-மொஷா

ஸநாதநஸூம் வரம்-ஷொகிதொஜெ॥

த்வமக்ஷரம்பரமம்வேதிதவ்யம்த்வமஸ்யவிஸ்வஸ்யபரந்நிதாநம் [மே.
த்வமவ்யஸ்யாஸ்வததர்மகோப்தா ஸநாதநஸ்த்வம்புருஷோமதோ

நீயே அறியவேண்டிய ஸர்வோத்க்ருஷ்டமான அக்ஷ
ரம் (ஸாஸ்வத பிரம்மம்,) நீயே இந்தலோகத்துக்கு முக்கிய
மான ஆதாரம், உனக்கு நாசமில்லை. ஸாஸ்வதமான தர்ம

த்தை பாலிக்கிறவன் நீ, நித்தியரூபனை புருஷனும் நீயே 286
யென்று யெனக்குத் தெரிந்தது. (கஅ)

சுநாலிய்யான ஶநனவீய-ஃ

ஶநனவாஹு-ஃ ஸஸிஸ-ஃ ஶநன-ஃ

பஸ்யாஸிஷா-ஃ ஶீஷ-ஹ-தாஸவக்-ஃ

ஸுதஜஸாவிஸ ஶிஷ-தவன-ஃ

அநாதிமத்யாந்தமநந்தவீர்ய மநந்தபாஹும்சசிசூர்யநேத்ரம், [தம்.
பஸ்யாமித்வாம்ஸீப்தஹுதாஸவக்த்ரம் ஸ்வதேஜஸாவிச்வமிதந்தபந்

ஆதிமத்யாந்தங்க ளில்லாத அபரிமித சக்தியுத்தனாய்,
அபரிமிதங்களான தோள்களையுடையவனாய், சந்திர சூரியர்
களாக் கண்களாக வுடையவனாய், ஜ்வலித்துக்கொண்டிருக்
கிற பிரளயகாலாக்கினியை நிகர்த்த முகத்தையுடையவனாய்

உன் ஒளியால் இந்த லோகத்தைத் தபிக்கச் செய்கிற வுன்
னைப் பார்க்கிறேன். (கக)

ஐயாவாய்யிவெய்யா ரிஷிஞாஹி
வ்யாஷங்குயெகெந ஶிஸஸஸவ-ஃ!
ஐயவ்யாஷ-தா-கு-வ-ஃ-த-வெ-ஃ
வொக-த-ய-ம்-பு-வ்ய-யி-த-ம்-ஶ-ஹா-த-ந-||

த்யாவாப்ருதிவ்யோரிதமந்த்ரம்ஹி வ்யாப்தந்தவயைகேநதிசம்
சஸர்வாஃ, த்ருஷ்ட்வாத்புதம்ரூபமுக்ரந்தவேதம் லோகத்ரயம்ப்ர
வ்யதிதம்மஹாத்மந். (உ௦)

ஊர்த்துவலோகமும், அதோலோகமும், மத்யபிரதே
சமும், எல்லாத் திக்குகளும் உன்னொருவனாலேயே நிறைந்
திருக்கின்றன. ஓ மஹாத்மா! உன்னுடைய ஆச்சரியமான
இந்த உக்ர ரூபத்தைப் பார்த்து, மூன்று லோகங்களும்
கடகடவென்று நடுங்காநின்றன. (உ௦)

சுஜீஹிக்ஷாம் ஸௌஸம்வாவிஸந்தி
 கெஹிஜீதாம் ப்ராஜயயொமூணனி।
 ஸ்ஹீத்யுக்ஷா ஜஹஷி-விபஸம்வாஃ
 ஸௌவனிக்ஷாம் ஸௌதிஸிஃ பஹுயாஸி॥

அமீஹித்வாம்ஸௌஸங்காவிஸந்தி கேசித்பீதாஃப்ராஞ்சலயோ
 க்ருணந்தி, ஸ்வஸ்தீத்யுக்த்வாமஹர்ஷிவித்தஸங்காஃ ஸ்துவந்தித்
 வாம்ஸ்துதிபிபுஷ்கலாபிஃ. (உக)

இந்தத் தேவ ஸமுஹங்கள் உன்னிடத்தில் பிரவேசியா
 நின்றன சிலர் உக்ரரூபத்தைப் பார்த்து, பயந்து, கைகுவித்
 துத் துதிக்கிறார்கள். மஹர்ஷிகளும், சித்தர்களும் ஸ்வஸ்தி
 யென்று சொல்லி, பூர்ணமான துதிகளால் தோத்திரம்பண்
 ணுகிறார்கள். (உக)

ருடூழித்யாவஸவொ யெவஸாயூ
 விஸுஸிநளரூத ஸூஷவாஸு
 மூநவ-யக்ஷாஸூர லிஜஸம்வாஃ
 வீக்ஷனெகூரம் வீஷிதாஸெவஸவெ-||

ருத்ராதித்யாவஸவோயேசஸாத்யா விஸ்வேஸ்விநௌமருதம்
 சோஷ்மபாஸ்ச, கந்தர்வயக்ஷாஸூரவித்தஸங்கா வீக்ஷந்தேத்வா
 ம்விஸ்மிதாஸ்சைவஸர்வே. (உஉ)

ருத்ரர்கள், ஆதித்யர்கள், வசுக்கள், ஸாத்யர்கள், விஸ்
 வேதேவதைகள், கந்தர்வர்கள், யக்ஷர்கள், அசுரர்கள், சித்
 தர்கள், இவர்களெல்லாரும், ஆச்சர்யமடைந்து உன்னைப்
 பார்க்கிறார்கள். (உஉ)

நஹஸ்யஸம்ஜீவ ஶீநெநசுவண-ஓ
 வ்யாதாநநம் ஜீவவிஸாவநெநசுடி
 ஶ்யஸாஹிக்ஷாம் ப்ரவ்யயிதானாரா₈தா
 யுதிநவிநா₃ரி ஸஜீவவிஷ்ணு_ண॥

நபஸ்ப்ருசம்தீப்தமநேகவர்ணம்வ்யாத்நாநம்தீப்தவிசாலநேத்
 ரம், த்ருஷ்ட்வாஹித்வாம்ப்ரவ்யதிதாந்தராத்மாத் ருதிம்நவிந்தாமி
 ஸமஞ்சவிஷ்ணோ. (உச)

ஓ ஜகத்வ்யாபி! ஆகாசத்தை யளாவி, ஜ்வலித்துக்
 கொண்டு, அநேக நிறங்களோடுகூடி வாயைத் திறந்துகொ
 ண்டு, விளங்குகின்ற நேத்திரங்களையுடையவனான வன்னைப்
 பார்த்து, அஞ்சினமனத்தோடு கூடினவனான நான் தேஹ
 தாரணத்தை யடையமாட்டாதவனாயும், இந்திரிய மனங்
 களுக்கு உபசாந்தி யில்லாதவனாயு மிருக்கிறேன். (உச)

ஐஹ்நாகரானாநிவ தெஹ்வாநி
 ஐஹ்நாகரானாநிவ தெஹ்வாநி
 ஐஹ்நாகரானாநிவ தெஹ்வாநி
 ஐஹ்நாகரானாநிவ தெஹ்வாநி

தம்வ்ஹ்நாகரானாநிவ தெஹ்வாநி
 தம்வ்ஹ்நாகரானாநிவ தெஹ்வாநி

ஓ தேவதேவா! ஓ ஜகந்நிவாஸா! கோரதந்தங்களால்
 பயங்கரங்களாய், பிரளயகாலாக்கினிக்குநிகரான உன்முகங்
 களைப் பார்த்தவுடனே, திசைகளை யறியாமலிருக்கிறேன்,
 சாந்தியை யடையாம லிருக்கிறேன், அனுக்கிரஹிக்கவேண்
 டும். (உரு)

சுஜீவகூடம் யுதராஷஸ்யபுத்ரா

ஸுவெ-ஸுஹவா வநிபாலஸங்கைஃ|

ஹீஷாபுத்ராண ஸு-தப-புத்ரஸ்யாஸள

ஸஹாஸுதீயெரவியெரய-பு-பெய்யம்॥

அம்சத்வாம் த்ருதராஷ்ட்ரஸ்யபுத்ரா

ஸர்வேஸஹவா வநிபாலஸங்கைஃ,

பீஷ்மோத்ரோண ஸ்ஸு-தபுத்ரஸ்ததாஸள

ஸஹாஸ்மதீயரபி யோதமுக்கையஃ.

(உசு)

அநேகமான ராஜாக்களோடுகூட இந்த திருதராஷ்ட்டிர
புத்திரர்களெல்லாரும், பீஷ்மன், துரோணன், கர்ணன், இவர்
கள் யாவரும் எம்மவர்களான பிரதான வீரரோடு சேர்ந்து.

வக்த்ராணிதெ க்வராரணாவிஸூதி
சூ

ஐம்ஷாகராஹாநி லபாநகாநி।
சூ

கெவிஹிஸூதா ஐஸநானொஷ-

ஸந்யஸூதெ வஹிணிக்ஷெதா-தூராமெம்॥

வக்த்ராணிதேத் வரமானூவிஸந்தி

தம்ஷ்ட்ராகராளாநி பயாநகாநி,

கேசித்விலக்நா தசநாந்தரேஷ-

ஸந்தருஸ்யந்தே சூர்ணிதைருத்தமாங்கைஃ.

(உஎ)

கோரப்பற்களால் விகாரங்களாய் பயங்கரங்களான
உன்முகங்களில், சிலர் விரைவாய் பிரவேசிக்கிறார்கள். சிலர்
நொறுங்கின தலைகளுடன் பற்களின் சந்துகளில் ஒட்டிக்
கொண்டவர்களாகக் காணப்படுகிறார்கள். (உஎ)

தடுயெவநாஸாய விஸனியொகா
ஸுவாவிவசூராணி ஸஜீஜவெமாஃ॥

யதாப்ரதீப்தம்ஜ்வலநம்பதங்காஃ விஸந்திநாசாயஸம்ருத்தவேகாஃ,
ததைவநாசாயவிசந்திலோகாஸ்தவாபிவக்த்ராணிஸம்ருத்தவேகாஃ.

எப்படி ஜ்வலித்துக்கொண்டிருக்கிற நெருப்பில் விட்
டில்கள் தாம்நசிக்கும்பொருட்டு மிகவும் விரைகின்றனவோ
அந்த பிரகாரமாகவே இந்த ராஜஸமுஹங்களும் ஸம்பூர்ண
வேகத்தோடு தாம் நசிக்கும்பொருட்டு உன் முகத்தில் பிர
வேசியாநின்றன. (உ.கூ)

யெவிஹ்யஸெமுஸரிநஸூரிணா
யெஹாநஸூரிமுநாவடிநெஹ்யஸூரிஃ॥

தெஜோனாராவாயுஜமதேயு ०

ஹாஸஸுவொமு ராஃ ப்ருதவனிவிஷ்ணுண

லேலிஹ்யஸேக்ரஸமாநஸ்ஸமந்தால் லோகாந்ஸமக்ரான்வதநை
ர்ஜவலத்பிஃ, தேஜோபிசாபூர்யஜகத்ஸமக்ரம் பாஸஸ்தவோக்ரார்ப்ர
தபந்திவிஷ்ணே. (௩௦)

விஷ்ணு! நான்கு பக்கங்களிலும் சமஸ்தமான ராஜஸ
முகங்களை, ஜ்வலித்துக்கொண்டிருக்கிற முகங்களால் புகித்
துக்கொண்டு உதட்டை நக்கிக்கொண்டிருக்கிறாய், உக்ரங்க
ளான உன் கிரணங்கள் வெளிச்சத்தினால் சமஸ்தலோகங்க
ளையும் வியாபித்து தபிக்கச்செய்யாநின்றன. (௩௦)

சூர்யாஹிஹிகோ ஹவாநமுராகுவொ
நஹோஸுதெ ஷேவவாபூஷீடி

விஜ்ஞாதூரிஹாரி ஸ்வனாராஜம்
நனிபுஜாநாமி தவபுவுதி||

ஆக்யாஹிமேகோ பவாநுக்ரஸுபோ நமோஸ்துதேதேவவரப்ர
ஸீத, விஞ்ஞாதுமிச்சாமி பவந்தமாத்யம் நனிப்ரஜாநாமிதவப்ரவ்ரு
த்திம். (நக)

இப்படிப்பட்ட உக்கிரஸுபமான நீயார்? உன்னுடைய
நிரங்குச ஐஸ்வர்யத்தைப்பார்க்கவிரும்பின எனக்கு நீ இப்
படிப்பட்ட கோரஸுபத்தைக் காட்டுவது யாதுக்கு எனக்
குத் தெரிவிப்பாயாக, உனக்கு நமஸ்காரம், தேவேஸ்வரா!
அநுக்கிரஹிப்பாயாக, ஆதிபுருஷனான உன்னைத் தெரிந்து
கொள்ள விரும்புகிறேன். நீ செய்யப்போகிற காரியம்
எனக்குத் தெரியவில்லை. (நக)

ஸ்ரீ கிருஷ்ண வாக்கியம் .

காலோஸ்மிலோகஸ்ய க்ருத்ப்ரவ்ருத்தோ லோகாநஸ்ய

துமிஹப்ரவ்ருத்தம், ருதேபித்வாநபவிஷ்யந்திஸர்வே யேவஸ்திதாம்

ப்ரதயநீகேஷ்யோதாம்.

யெதவஸ்திதாம் ப்ரதயநீகேஷ்யோதாம்.

காலோஸ்மிலோகஸ்ய க்ருத்ப்ரவ்ருத்தோ லோகாநஸ்ய
துமிஹப்ரவ்ருத்தம், ருதேபித்வாநபவிஷ்யந்திஸர்வே யேவஸ்திதாம்
ப்ரதயநீகேஷ்யோதாம்.

(க.உ)

நான் இந்த ராஜஸமுஹங்களை நாசஞ்செய்வதற்கு விரு
த்தியடைந்துகொண்டிருக்கிற காலனாகிறேன். லோகங்களை
சம்ஹரிப்பதற்குபிரவர்த்தித்திருக்கிறேன், உனக்குவிரோத

மாய் நிற்கிற யுத்த வீரரெல்லாரும் நீ சும்மா இருந்தாலும்
பிழைக்கமாட்டார்கள். (௩௨)

தஸாக்ஷ-திஷ்ட யஸோயஹஸு
ஜிக்ஷாஸத்ருநஹ்-ராஜ்யம்ஸஜ்யபு
ஹெயெவெதே நிறதாஃபு-ஹெவ
நிரிதரோத்ருஹ வஸ்யஸாலிநு॥

தஸ்மாத்வமுத்திஷ்ட யசோலபஸ்வ ஜித்வாசத்ருந்புங்க்ஷவ
ராஜ்யம்ஸம்ருத்தம், மயைவைதேநிறதாஃபுர்வமேவ நிமித்தமாத்ரம்
பவஸவ்யஸாசிந். (௩௩)

ஆகையால், நீ எழுந்திரு, பகைவரைக் கொன்று கீர்
த்தியை யடைவாயாக, பூர்ணமான ராஜ்யத்தை அநுபவிப்
பாயாக, இவர்களெல்லாரும் முன்னே என்னால் கொல்லப்

பட்டார்கள். ஓ அர்ஜுனா! நீ காரணமாத் திரமா யிருக்கக்
கடவாய். (௩௩)

பெராணம்வலீஷ்ண ஜயபூயம்வ
கணம்வதயாந்யா நவியெயவீராநு।
யோஹதாஸம் ஜஹிராவ்யயிஷாஃ
யய்யஸுஜெதாவிராணெவவதாநு॥

த்ரோணஞ்சபீஷ்மஞ்ச ஜயத்ரதஞ்ச கர்ணந்ததாந்யாநபியோத
வீரான், மயாஹதாம்ஸ்த்வஞ்ஜஹிமாவ்யதிஷ்டாயுத்யஸ்வஜெதாவிர
ணேஸபத்நான். (௩௪)

துரோணனையும், பீஷ்மனையும், ஜயத்ரதனையும், கர்ண
னையும், மற்றுமுள்ள யுத்தவீரரெல்லாரையும், என்னால்
கொல்லப்பட்டவர்களை நீகொல்லக்கடவாய், துக்கிக்கவேண்

டாம். யுத்தம் செய்வாயாக, யுத்தத்தில் பகைவரைவெல்லு
வாய். (௩௪)

ஸஞ்சய வாக்கியம்.

ஊதஸூக்ஷா வஹந்கௌவஸ்ய

ஈதாஜ்ஜிவெஹிநாகிரீடி

நஸ்யஸூக்ஷாஹிவ ஊவாஹகூஷ்ண

ஸமஸூஷ்ண லீதஹீதஃ பூஷ்ணீ॥

ஏதச்ச்ருத்வாவசநங்கேசவஸ்ய க்ருதாஜ்ஜிவீர்வேபமாநாகிரீடி,
நமஸக்ருத்வாபூயஏவாஹக்ருஷ்ணம் ஸகத்கதம்பீதபீதஃப்ரணம்ய.

ஸ்ரீ கிருஷ்ணமூர்த்தியினுடைய இந்த மொழிகளைக் கே
ட்டு, அஞ்சலிசெய்துகொண்டு, நடுக்கத்தோடும் அர்ஜுனன்
நமஸ்கரித்து மிகவும் பயந்தவனாய், மறுபடியும் நமஸ்கரித்து

ஹீநஸ்வரத்தோடு ஸ்ரீ கிருஷ்ணமூர்த்தியை.நோக்கி இப்படி
சொன்னான். (௩௫)

அர்ஜுன வாச்சீயம்.

ஸூரெநஹுஷீசௌ தவபுக்ஷீத்யா
ஜமகபுஹுஷ்ய தநாரஜ்யௌ
ரக்ஷாஸ்விதாநி ஹிஸாபிவநி
ஸவெ-நஸ்யு-திவ ஸிஷவஸ்யாஃ॥

:ஸ்தானேஹ்ருஷீகேசதவப்ரகீர்த்யாத்ஜகத்ப்ரஹ்ருஷ்யயநாரஜ்ய
தேச, ரக்ஷாம்ஸிபீதாநிதிசோத்ரவந்தி ஸர்வேநமஸ்யந்திசவித்தஸ
ங்காஃ. (௩௬)

ஓ ருஷிகேஸா! உன் கீர்த்தியால் ஜகத்தானது சந்
தோஷிக்கின்றது, உன்னிடத்தில் அன்புள்ளதாயிருக்கின்

றது. ராக்ஷஸர்கள் பயந்து திசைகளை நோக்கி யோடுகிறார்கள், சித்தவித்யாதராதிதேவர்கள் எல்லாரும் கூடி நமஸ்கரிக்கிறார்கள். (மேலோர்க்கும் மேலானவனாய் பிரம்மாவுக்கும் ஆதிகர்த்தாவாகிய உன்னை ஏன் நமஸ்கரிக்கமாட்டார்கள் ஆகையால்) இதுயுக்தம். (நட்சு)

சுலோஜுதெந நஸோ நஹாதந
 மரீயஸௌஹணாஃ பூரிகெது-
 சுநஹெவெஸ ஜமணிவாஸ
 கூரிக்ஷாஃ ஸடிஸததராயக||

கஸ்மாச்சதேநநமேரந்மஹாத்மந் கரீயஸேப்ரம்ஹேணோப்யாதிகர்த்ரே, அநந்ததேவேஸஜகந்நிவாஸ த்வமக்ஷரம்ஸதஸத்தத்பரம்யத்.

ஓ மஹாத்மா! (கல்யாணகுணங்களால்) மிகவும் பெரியவனாய், பிரம்மதேவனுக்கும் ஆதிகர்த்தாவாகிய உனக்கு பிரம்மாதி தேவதைகள் ஏன் நமஸ்காரம் செய்யமாட்டார்கள். ஓ அநந்தா! தேவதேவா! ஓ ஜகந்நிவாஸா! அக்ஷரம் என்று சொல்லப்படுகிற ஜீவாத்மதத்வம்நீயே, கார்யகாரணரூபமான பிரகிருதிதத்வம்நீயே, இவ்விரண்டைப்பார்க்கிலும் வேறான பிரகிருதி சம்பந்தமில்லாத ஆத்மதத்வம் நீயே. ()

கூபீரஹிஷெவஃ ஸுரஸ்ரஃ பரஸ்ரண

ஸூரஹிஷஸ்ய ஸுரஸ்ரஃ பரஸ்ரண

வெதூஸிவெஷ்ய ஸுரஸ்ரண

கூபரததவிஸு ஸுரஸ்ரண

த்வமாதிதேவஃபுருஷஃபுராண ஸத்வமஸ்யவீஸ்வஸ்யபரந்நிதாநம், வேத்தாஸிவேத்யஞ்சபரஞ்சதாம த்வயாததம்விச்வமநந்தரூப. ()

நீயே ஆதிதேவன், நீயேபுராணபுருஷன், இந்தலோகங்
களுக்கெல்லாம் நீயே முக்கியாதாரம், நீயேவேத்தா, நீயே
வேத்யம், நீயேபரமப்பிராப்யம் ஓ அநந்தரூபா! இந்தஜகம்
முழுதும் உன்னால் வியாபிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. (௩௮)

வாய ஸ்ய-ஹோஸி வ-ஹ-ஸுஸாஹுஃ

புஜாவதிஸுஃ பூவிதாஹஸு।

நஹி நஹிஸுஸு-ஸஹஸு-ஹுஃ

வ-ஹஸு-ஹ-ஹி-நஹி நஹிஸு॥

பகவத் கீதை.

வாயுர்யமோக்நிர்வருணஸ்ஸாநாஃப்ரஜாபதிஸ்த்வம்ப்ரபிதாமஹச்ச
நமோநமஸ்தேஸ்துஸஹஸ்ரக்ருத்வஃ புநஸ்சபூயோபிநமோநமஸ்தே.

நீயேகாற்று, நீயேயமன், நீயே அக்கினி, நீயேவருணன்,
நீயே சந்திரன், நீயே பிதாமகன் (பிரம்மா,) நீயே பிதாமக

னுக்குத் தகப்பன், உனக்கு ஆயிரம் நமஸ்காரம், மறுபடியும் மறுபடியும் உனக்கு நமஸ்காரம். (நகூ)

நஜீவ்-ராஜா டியபுஷு தகூ
 நஜோஸு-தெ ஸவ-தனவஸவ-
 சு-நவீய-ராஜி தவி-
 ஸவ-ஸஜா-பொஷி ததொலிஸவ-
 ௩

நமப்புரஸ்தாததப்ருஷ்டதத்வே நமோஸ்துதேஸர்வதௌஸர்வ,
 அநந்தவீர்யாமிதவிக்ரமஸ்த்வ ஸர்வம்ஸமாப்நோஷிததோலிஸர்வம்.

ஓ ஸர்வரூபீ! உனக்கு எதிரில் நமஸ்காரம், பின்புறத்
 தில் நமஸ்காரம், எல்லாத்திசைகளிலும் நமஸ்காரம். ஓ அந
 டதசக்தியுள்ளவனே! நீ அபரிமிதமான பராக்கிரமம் உள்ள

வன், நீ எல்லாவஸ்துக்களிலும் வியாபித்திருக்கிறாய். ஆகை
யால் எல்லாம் ஆகிறாய். (சு0) 808

ஸவெதிசுக்ஷா ப்ரஸஹயஜுஃ
ஹெக்யுஷ ஹெயாடிவ ஹஸவெதி,
சுஜாநதா சிஹீராநந்தவெடி
பியாபுராஜா தணயெநவாபி॥

ஸகேதிமத்வாப்ரஸபம்யதுத்தம் ஹேக்ருஷ்ணஹேயாதவஹே
ஸகேதி, அஜாநதாமஹிமாநந்தவேதம் மயாப்ரமாதாத்ப்ரணயேந
வாபி. (சுக)

உனது இப்படிப்பட்ட மகிமையை யறியாமல் மோ
கத்தாலாயினும், நெடுங்கால்ப் பழக்கத்தாலாயினும், தோழ
னென்றெண்ணி, விநயமில்லாமல், ஓ கிருஷ்ண! ஓ யாதவா!
ஓ தோழனே! என்று அழைத்ததும். (சுக)

யதுவஹாஸாய-ஓ ஸேத்யதோவி
 விஹாஸய்யாஸநஹாஜநஷ-ஓ,
 வனகொய்வாவ்யுத ஸதேக்சம்
 ததாபெக்வா ஸேஹேப்யெப்யு॥

யச்சாபஹாஸார்த்தமஸத்க்ருதோவி விஹாஸய்யாஸநபோஜ
 நேஷ-ஓ, ஏகோதவாப்யச்யுதஸத்ஸமக்ஷம் தத்ச்ஷாமயேத்வாமஹம
 ப்ரமேயம். (சஉ)

அச்சதனே! பரிகாஸார்த்தமாக வினையாடும்போதும்,
 சயனகாலத்திலும், உட்கார்ந்திருக்கும்போதும், போஜன
 காலத்திலும், ஏகாந்தத்தினாலும், ஜனங்களுக்கெதிரிலாநா
 லும் மரியாதையில்லாத சொற்களைச் சொல்லியிருக்கிறேன்.
 அவற்றை அப்ரமேயனான நீ சுஷமிக்கவேண்டுமென்று நான்
 பிரார்த்திக்கிறேன். (சஉ)

விதாவிலோகஸ்ய ஸராஸ்ய
 க்விஸ்யவஞ்ஜய மஹாமஹீயாந்,
 நக்ஷத்ரோஸ்த்ய ஸ்யயிஃகூதொந்யா
 லோகசூயெ வ்யபுதிஸ்ய லாவ||

பிதாவிலோகஸ்ய ஸராஸ்ய த்வமஸ்ய பூஜ்யம் ச குருர்க்ரீயாந்,
 நத்வத்ஸமோஸ்த்யப்யதிகஃகுதோந்யோ லோகத்ரயேப்யப்ரதிமப்ர
 பாவ. (சுந)

ஒப்பில்லாத பெருமையுள்ளவனே! நீ ஜங்கமஸ்தாவர
 ரூபமான இந்த பிரபஞ்சத்துக்குத் தகப்பன், எல்லாராலும்
 பூஜிக்கப்படுகிறவன், குரு, ஆகையால், எல்லாவற்றுக்கும்
 மேலானவன், உனக்கு நிகரானவனும் இல்லை, உன்னைப்
 பார்க்கிலும் சிறந்தவன் மூன்றுலகங்களிலும் வேறு எவனி
 றுக்கிறான். (சுந)

தலாசுபுணர் புணியாயகாயம்
 புலாடியெகா றீஹீஸீய்யுடி
 விதவவ-சுறு ஸவெவஸவ்யுஃ
 வ்யுய்யுயா யாஹ-ஸி லெவஸொய்யுடி॥

தஸ்மாத்ப்ரணம்ய ப்ரணிதாயகாயம் ப்ரஸாதயேத்வா மஹமீச
 மீட்யம், பிதவேபுத்ரஸ்யஸகேவஸக்யுஃ ப்ரியஃப்ரியாயார்ஹவிதேவ
 ஸோடும். (சச)

ஆகையால், நமஸ்கரித்து, சரீரத்தை வளைத்து, ஈஸ்
 வரனாய் ஸ்தோத்ரார்ஹனான உன்னை பிரார்த்திக்கிறேன்.
 தேவா! புத்திரனிடத்தில் தகப்பன் எப்படியோ, தோழனி
 டத்தில் தோழன் எப்படியோ, அப்படியே உனக்குப் பிரி
 யானை என்பொருட்டு எனக்குப் பிரியானை நீ எல்லாவற்
 றையும் கூழிப்பதற்குத் தகுந்தவனாகியாய். (சச)

நக-வது அத்தியாயம்.

கடிஷ்டவஞவம் ஹுஷிதொஷ்டிஷ்டா
 ஹயநவபுஷ்யிகம் ஶநொஷி
 தஷெவஷெஷம் யஷெவாஞவம்
 பூஷ்டிஷெவெஸ ஜமநிவாஸ॥

அத்ருஷ்டபூர்வம்ஹ்ருஷிதோஸ்மித்ருஷ்ட்வாபயேநசப்ரவ்யதி
 தம்மநோமே, ததேவமேதர்சயதேவரூபம் ப்ரஸீததேவேஸஜகந்நி
 வாஸ. (சடு)

இதுவரைக்கும் பார்க்காத உனது உக்கிர ரூபத்தைப்
 பார்த்து சந்தோஷமடைந்தேன். ஆனால் என் மனமானது
 பயத்தினால் பீடிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகையால், தேவா!
 முன்னைய ரூபத்தையே எனக்குக்காட்டுவாயாக. ஓ தேவே
 ஸ்வரா! ஜகந்நிவாஸா! என்னை அநுக்கிரகிக்கவேண்டும். ()

கிரீடிநம் மழிநம் உக ஹஸ
 றிஹா ரிக்ஷா ஂ ட்ரஷ்டு ஂ ஹம் தயெவ।
 தெநெநவா நுபெண உதஹ ஂ ஜந
 ஸஹஸுபாஹா ஸவவிஸுஜிதெத-॥

கிரீடநங்க திருஞ்சக்ரஹஸ்தமிச்சாமித்வார்த்தருஷ்டமஹந்ததைவ,
 தேநைவ ஂ பேணசதுர்புஜேந ஸஹஸ்ரபாஹோபவவிஸ்வமூர்த்தே.

ஓ ஸஹஸ்ரபாஹோ! ஓ விஸ்வரூபா! கிரீடத்தோடும்,
 கதையோடும், சக்கரக்கையோடும் கூடினவனாகிய உன்னை
 அந்தரூபத்தோடே பார்க்கவிரும்புகிறேன், நான்கு புஜங்க
 ளுள்ள அந்தத் திருமேனியோடு கூடியிருக்கக்கடவாய். ()

ஸ்ரீ கிருஷ்ண வாக்கியம்.

யோஹ ஸஹந தவாஜ-ஓநெடிம்

நகுபவ்வாஓஸி த ராதுயொமாகு

தெஜோயெவ்விஸு நநகரோடிம்

யநெகூடிநெநு நடிஷு வகுவ-ஓடி॥

மயாப்ரஸந்நேநதவார்ஜுனேதம் ரூபம்பரந்தர்சிதமாத்மயோ
காத், தேஜோமயம்விச்வமநந்தமாத்யம் யந்மேத்வதந்யேநநத்ருஷ்ட
பூர்வம். (சுஎ)

அர்ஜுனா! நீ யல்லது பிறர்முன்னே பார்க்காத
தேஜோமயமாய், முடிவில்லாததாய், முதலுமான சிறந்த
இந்தவிய்வரூபம் உன்மீதுள்ள கருணையினாலேயே என் சங்
கல்பத்தால் உனக்கு என்னால் காட்டப்பட்டது. (சுஎ)

நவெடியஜ்ஞா ய்யுயெந ந-ஃஜாநெந
 ந-ஃவகியாநிந-ஃ தவொலிர-ஃநெநுஃ
 ணவொ-ஃவஸு-ஃ சுஹ-ஃநுயொகெ
 டுஷ-ஃ-ஃகவெநுந கூ-ஃ-ஃவீர॥

நவேதயக்ஞாத்யயநைநதானைந நசக்ரியாபிர்நதபோபிருக்கரைஃ,
 ஏவம்ருபஃஸக்ய அஹந்ருலோகே த்ரஷ்டெந்த்வதந்யேநகுருப்ரவீர.

குருஸ்ரேஷ்டா! வேதங்களாகிலும், யஜ்ஞங்களாலா
 கிலும், அத்யயநங்களாலாகிலும், தானங்களாலாகிலும், கிரி
 யைகளாலாகிலும், உக்கிரமான தவங்களாலாகிலும், உன்னை
 யன்றி மற்ற யாருக்கும் மனுஷ்ய சரீரத்தோடிருந்து இந்த
 ரூபத்தோடு கூடியிருக்கிற என்னைப் பார்ப்பதற்கு சாத்தி
 யப்படாது.

(சஅ)

ரோதெவ்யயாஜாஹ விரிஞ்ஜலாவொ
 ட்யஜ்ஷாராஹ்வெவாரா ஜீஜ்ஷெஜெஜ்ஷு
 வ்யவெதஹீ ஸ்ரீதஜநாஹீ வுநஹ்
 தஜெவஜெநாஹ்வ ஜிஜ்ஷுவஸ்ய॥

மாதேவ்யதாமாசவிமூடபாவோ த்ருஷ்ட்வாருபம் கோரமீத்
 ருஹ்மமேதம், வ்யபேதபீஹீத்மநாஹ்நஸ்த்வம் ததேவமேருபமிதம்
 ப்ரபஸ்ய. (சக)

இப்படிப்பட்ட என்னுடைய கோரருபத்தைப்பார்த்து
 உனக்கு பயமாகிலும், மோஹமாகிலும் உண்டாகக்கூ
 டாது. நிர்ப்பயனாய், சந்தோஷத்தோடு கூடின மனத்து
 டன் எனது முன்னைய ருபத்தையே நீ இப்பொழுது பார்ப்
 பாயாக. (சக)

ஸத் சய வாக்கியம்.

இத்யஜ்ஞாநம் வாஸுதேவ ஸ்யோகூர
ஸ்யாநாக்ருவம் ஐஸ்யபாஜாஸ ஹிருயம்।
சூஸாஸ்யாஜாஸ ஹீதஜெநம்
ஹிருகூர்வாந ஸுளஜ்யவஸு ஜேஹாநா॥

இத்யர்ஜுநம்வாஸுதேவஸ்ததோக்த்வா ஸ்வகம்ரூபம்தர்ஸ
யாமாஸபூயஃ, ஆஸ்வாஸயாமாஸசபீதமேநம்பூத்வாபுநஸ்ஸௌம்யவ
புரமஹாத்மா. (௫௦)

வாசுதேவர், இப்படி அர்ஜுனனைக் குறித்துச் சொல்லி மறுபடியும் தன் ஸ்வரூபத்தைக்காட்டினார். அந்த மஹாத்துமா மறுபடியும் சாந்தரூபனாய், பயமடைந்திருந்த அர்ஜுனனைத் தணித்தார். (௩௦)

ஸுதூர்தர்ஸமிதம்ரூபம் த்ருஷ்டவாநவியந்மம,
தேவாஅப்யஸ்யரூபஸ்ய நித்யம்தர்ஸனகாங்குலிணஃ. (௫௨)

நீ பார்த்த என் ரூபம் தரிசிப்பதற்கு மிகவும் அஸாத்
யம், தேவதைகளும் இந்த ரூபத்தைப்பார்ப்பதற்கு நித்யம்
விரும்புகிறார்கள் (ஆனாலும் பார்த்தவர்களல்ல.) (௫௨)

நாஹ்வெவெஷ ந-உதபஸா நடிநநநவஜ்யயா
ஸக்யுணவம் வியொடிஷ-ஹம் ஐஷவாநவிரிஹ்யயா॥

நாஹம்வேதைந்நதபஸாந தானேநநசேஜ்யயா,
சக்யஎவம்விதோத்ருஷ்டம் த்ருஷ்டவாநவிரிமாம்யதா. (௫௩)

வேதங்களாலாகிலும், தவத்தினாலாகிலும், தானத்தின
லாகிலும், யாகத்தினாலாகிலும், எனது யதார்த்த ஸ்வரூபம்

கக-வது அத்தியாயம்.

319

நீ இப்பொழுது பார்த்ததுபோலப் பார்ப்பதற்கு சாத்திய
மாகாது. (நட)

உத்யோகநாயகர் சுஹரிவெவியொழுகுந்.

ஜோதம்முஷ்டும்ததெநு புவெஷ்டும்த்வரனுவ||

பக்த்யாத்வநந்யயாசக்ய அஹமேவம்விதோர்ஜந,
ஜ்ஞாந் துந்த்ருஷ்டிஞ்சதத்தேவந ப்ரவேஷ்டிஞ்சபரந்தப. (௫௪) த.

அர்ஜுனா! ஓ பரந்தபா! அநந்யபக்தியினாலேயே, எனது இந்தரூபத்தை யதார்த்தமாய் தெரிந்துகொள்வதற்கும் தரிசிப்பதற்கும், பூர்ணமாக அனுபவிப்பதற்கும், சாத்தியமாகும். (௫௪)

உதகை- $\frac{1}{2}$ நுதாபொ உதகை- $\frac{1}{2}$ மவஜி- $\frac{1}{2}$ உதகை- $\frac{1}{2}$

நினைவுகூர்ச்சுவைகூடுதலுடன் யஸுரிஜெதிபாணவா||

மத்கர்மக்ருந்மத்பரமோ மத்பக்தஸ்ஸங்கவர்ஜிதஃ,
நிர்வைரஸ்ஸர்வபூதேஷு யஸ்ஸமாமேதிபாண்டவ.

(௫௫)

(22)

பாண்டவா! எவன் சர்வவித கர்மங்களையும் என்னு
டைய ஆராதனரூபமாகச் செய்துகொண்டு, என்னையே பர
மப் பிராப்யமாய் நினைத்து, என்னிடத்தில் பக்தியுண்டாகி,
இதரவஸ்துக்களில் ஆசை யில்லாதவனாய், பிராணிகள் எல்
லாவற்றினிடத்திலும் த்வேஷமில்லாதவனாகி இருப்பானே,
அவனே என்னை அடைவான். (௫௫)

ஸ்ரீகீதாஸு விஸ்வரூப ஸந்தர்ஸந யோக மென்கிற

பதினொன்றாவது அத்தியாயம் முற்றிற்று.

பன்னிரண்டாவது அத்தியாயம். பக்தி யோகம்.

அர்ஜுன வாக்கியம்.

ஊவம்ஸததயுக்தாயெஹதாஸாம்பயஸ்தொஸதெ
யெஹபுக்ஷாஸிவபுக்ஷம் தெஷாங்கெயொமவிதூர்ஃ॥

ஏவம்ஸததயுக்தாயே பக்தாஸ்த்வாம்பர்யுபாஸதே,
ஏசாப்யஸஹரமவ்யக்தம் தேஷாங்கேயோகவித்தமாஃ. (க)

எந்தபக்தர்கள் இப்படி எப்பொழுதும் உன்னிடத்தில்
விருப்பமுண்டாகி, உன்னை உபாசிக்கிறார்களோ, யார் இந்
திரியகோசரமாகாத ஜீவாத்ம ஸ்வரூபத்தை உபாசிக்கிறார்
களோ, அவ்விருவருள் யார் மிகுந்த யோகத்தை யறிந்த
வர்கள்? (க)

ஸ்ரீ கிருஷ்ண வாக்கியம்.

ஸ்யோவெஸ்யுநோயெரிஃ நித்யயுக்தாஃவாவதௌ
ஸ்யுயாவாயொவெதா ஸ்ரெயுக்தாரிதாஃ॥

மய்யாவேஸ்யமநோயேமாம் நித்யயுக்தாஃபாஸதே,
ஸ்ரத்தயாபரயோபேதா ஸ்தேமேயுக்ததமாமதாஃ.

(உ)

யார் என்னிடத்தில் நித்யசம்பந்தத்தை விரும்பி மிகு
ந்த சிரத்தையோடு என்னிடத்தில் மனத்தைவைத்து, என்
னைஃபாசிக்கிறார்களோ, அவர்களேசிறந்த யோகிகளென்று
என் அபிப்பிராயம்.

(உ)

யெக்சுக்ஷாநிநிஷேஸ்யு ஸ்வகூஃபயஃவாவதௌ
ஸவஃசூமஸிவிஞ்ஞஃ சுருட்டஸரிவயுஃவஸு॥

ஸநியரெஜ்ய யசு ரிஃ ஸவஃசூஸரிஸுஃயஃ
கெப்யாவஸுவிநிரெவ ஸவஃசூதஹ்தொதா தாஃ॥

ஸநியரெஜ்ய யசு ரிஃ ஸவஃசூஸரிஸுஃயஃ
கெப்யாவஸுவிநிரெவ ஸவஃசூதஹ்தொதா தாஃ॥

கெப்யாவஸுவிநிரெவ ஸவஃசூதஹ்தொதா தாஃ॥

யேத்வக்ஷரமநிர்தேஸ்ய மவ்யக்தம்பர்யுபாஸதே
ஸர்வத்ரகமசிந்த்யஞ்ச கூடஸ்தமசலம்த்ருவம்.
ஸந்நியம்யேந்த்ரியக்ராமம் ஸர்வத்ரஸமபுத்தயஃ,
தேப்ராப்நுவந்திமாமேவ ஸர்வபூதஹிதேரதாஃ.

(௩)

(ச)

யார் சப்தத்தால் பிரதிபாதிக்கக் கூடாத, இந்திரிய
கோசரமாகாத, சர்வசரீரங்களிலிருந்தும் சிந்திக்கக்கூடாத,
சாதாரணமாய்பரிணாமமில்லாத, நித்தியமான அக்ஷரத்தை
(ஜீவாத்மாவை,) இந்திரிய ஸமூகங்களை அவற்றின் விருத்தி
களிலிருந்து நிவர்த்திக்கப்பண்ணி, ஸர்வ பூதங்களினிடத்தி
லும் சமபுத்தியோடு உபாசிக்கிறார்களோ, அவர்களும்,
சர்வபூதங்களுக்கும் ஹிதத்தை விரும்புகிறவர்களாய் என்
னையே அடைகிறார்கள்.

(௩-ச)

கௌ ஸொயி-தரஜ்ஹஷா விவ்ருதாஸகதஜெத்ஸாடி
க்ஷவ்ருதாஹிமதிடி-ஃஃஃஃ ஷெஹவஜ்ஹரவாப்யுதெ॥

க்வெஸோதிகதரஸ்தேஷா மவ்யக்தாஸக்தசேதஸாம்,
அவ்யக்தாஹிகதிர்துக்கந் தேஹவத்பிரவாப்யதே. (௫)

ஆனால் இந்திரியங்களுக்கு அகோசரமாகிய ஜீவாத்ம
ஸ்வரூபத்தில் மனத்தை வைத்தவர்களுக்கு பிரயாசை மிக
வும் அதிகம். சரீர முள்ளவர்களுக்கு இந்திரியங்களுக்கு
விஷயமாகாத வஸ்துகிடைப்பது கஷ்டமல்லவா. (௫)

யெத-ஸவ-பாணி-உ-பாணி யேயிஸஸ்ய ஹிஸ்தாராம்
கூநநெந்யுநெநவயொமந ரோய்யாயனாவாஸதெ॥

யேதுஸர்வாணிகர்மாணி மயிஸந்யஸ்யமத்பராஃ
அநந்யேநவயோகேந மாந்த்யாயந்தஉபாஸதே. (௬)

யாரானால் சர்வ கர்மங்களையும் என்னிடத்தில் ஸந்ய
ஸித்து என்னையே பிரதானமாக நினைத்து பிரயோஜனந்த
ரத்தை விரும்பாத மனத்தினால் என்னை தியானம்பண்ணி
பக்திசெய்கிறார்களோ. (௬)

கட-வது அத்தியாயம்.

325

தேஷாஹம்ஸஜதா ஜ்யேஷ்டஸம்ஸாரஸா உராஸு।
ஹவாஜிநவிராஜாபுஜ்யஜ்யாவெஸிதவெதஸாழ்॥

தேஷாமஹம்ஸமுத்தர்த்தா ம்ருத்யுஸம்ஸாரஸாகராத்
பவாமிநசிராத்பார்த்த மய்யாவேசிதசேதஸாம். (எ)

பார்த்தா! என்னிடத்தில், மனத்தை நிறுத்தியிருக்
கிற அப்படிப்பட்டவர்களை, ம்ருத்யு ரூபமான ஸம்ஸார
சமுத்திரத்திலிருந்து சீக்கிரமாக நானே யெடுக்கிறேன். (எ)

ஜ்யேஷ்டநசூயகஜ்ஜு ஜ்யிஷ்டஜிநிவெஸய।

நிவஸிஷ்யஜிஷ்யேஷ்டசுதஹ்யுஜ்ஜுநஸம்ஸயஃ॥

மய்யேவமநஜ்யதத்ஸவ மயிபுத்திந்நிவேசய,
நிவஸிஷ்யஜிஷ்யேஷ்டசுதஹ்யுஜ்ஜுநஸம்ஸயஃ. (அ)

ஆகையால் என்னிடத்திலேயே மனத்தை நிறுத்துவா
யாக, என்னிடத்திலேயே புத்தியை வைப்பாயாக, அதன்

பிறகு என்னிடத்திலேயே வாசம்பண்ணுவாய், சந்தேக
மில்லை. (அ)

சுயவிதம்ஸோயாதாம் நஸக்தோஷியிலிரட்டி
சுயாஸயொமெநகதொ ரோஜிஹாபுயநஜய॥

அதசித்தம்ஸமாதததும் நஸக்நோஷிமயிஸ்திரம்,
அப்யாஸயோகேநததோ மாமிச்சாப்தும்தநஞ்ஜய. (க)

தனஞ்ஜயா! சித்தத்தை என்னிடத்தில் ஸ்த்திரமாய்
நிறுத்துவதற்கு உனக்கு சக்தியில்லாதபகூதத்தில் அப்பியா
சம் செய்வதனால் என்னை யடைவதற்கு விரும்புவாயாக. ()

சுயாமெய்யஸோயோ-பாஸி ரிதூ-பவரொஹவ
ரிதூ-பவி-பாணி கூவ-பிவிவாஹுவி॥

அப்யாஸேப்யஸமர்த்தோவி மத்கர்மபரமோபவ,
மதர்த்தமபிகர்மாணி குர்வந்வித்திமவாப்யஸவி,

கட-வது அத்தியாயம்.

327

(க0)

அப்யாசத்தில் உனக்கு சக்தியில்லாதபகுத்தில் என்
கர்மங்களை (பகவத் கைங்கர்யரூப கர்மங்களை) பிரதானங்
களாக ஆசரிக்கக்கடவாய். என்பொருட்டுக்கர்மங்களைச் செய்
தாலும் சித்தியை அடைவாய். (கர்மத்வாரா அப்யாஸையோ
கம், அதனால் பகவானிடத்தில் ஸ்திரமான சித்தஸ்த்திதி,
அதற்குமேல் பகவத்ப்ராப்தி ரூபமான சித்தியுண்டாகும்.)
சுயெதடிவ்யுஹதௌ கத-ஃஜெஜாமரிஸி தஃ।
ஸவ-ஃகரி-ஃவயத்யாமஃ ததஃக-ஃஃயதாத்வாநு॥

அதைத் தப்பியுக் கொண்டு கார்த்தும்மத்யோகமாஸ்ரிதஃ,
ஸர்வகர்மபலத்யாகம் ததஃ குருயதாத்மவாந். (கக)

என்னிடத்தில் மனத்தை நிறுத்தி, கர்மத்தைக் கூடச் செய்வதற்கு சக்தியில்லாதபகூஷத்தில், சுத்தமான மனத்துடனே சர்வ கர்ம பலங்களை தியாஜ்யம் செய்யக்கடவாய். ()

ஸர்வ பூதங்களினிடத்திலும் துவேஷ மில்லாதவனாய், ஸர்வபூதங்களினிடத்திலும் மித்ரத்துவமுள்ளவனாய், ஸர்வ பூததயாபரனாய் தேஹேந்திரியங்களி னிடத்தில் மமதையில்லாதவனாய், நிரஹங்காரனாய் (தேஹாத்மாபிமான மில்லாதவனாய்) துக்க சுகங்களை சமமாக பாவிப்பவனாய், பொறுமைபுள்ளவனாய். (க௩)

ஸனௌஷ்டஸ்ததம்யோகீ யதாத்மாத்ருடநிர்ஸயஃ।

ஃய்யுவி-ததநாஸை-யி யொரஃகீ ஸனௌஷ்டஸ்ததம்யோகீ॥

ஸந்துஷ்டஸ்ததம்யோகீ யதாத்மாத்ருடநிர்ஸயஃ,
மய்யர்ப்பிதமனோபுத்திர யோமத்பக்தஸஸமேப்ரியஃ (க௪)

நித்தியதிருப்தியுள்ளவனாய், எப்பொழுதும் ஆத்மாறு ஸந்தானம் செய்பவனாய், மனோவிருத்தியைநிறுத்தி, த்ருட நிச்சயத்தோடு என்னிடத்தில் மனத்தையும் புத்தியையும்

நிறுத்தி, என்னிடத்தில் பக்தியுள்ளவன் எவனோ, அவனே
யெனக்குப் பிரியன். (கச)

யஸாநொ அஜெததொசொ தொகாநொ அஜெதயம்,
ஹஷ-பாஷ-ஹயொதெமெமெ-கொயஸுஉஜெஷியம்॥

யஸ்மாந்நோத்விஜதேலோகோ லோகாந்நோத்விஜதேசயம்,
ஹர்ஷாமர்ஷபயோத்வேகைர் முக்தோயஸ்ஸசமேப்ரியம். ()

எவனால் உலகம் வெருளாதோ, உலகத்தால் எவன்
வெருளானோ, சந்தோஷத்தாலும், கோபத்தாலும், பயத்
தாலும், நடுக்கத்தாலும், விடப்பட்டவன் எவனோ, அவன்
எனக்குப்பிரியன். (கரு)

சுநவெக்ஷஸூவிடி-க்ஷ உஜாவீநொ மதய்யம்,
ஸவ-பாரஹவரிதநாநீ யொஜெஷஸஜெஷியம்॥

அநபேக்ஷஸ்பாசிர்தக்ஷ உதாஸீநொகதவ்யதம்,
ஸர்வாரம்பபரித்யாகீ யோமத்பக்தஸ்ஸமேப்ரியம்.

ஆத்மாவைப் பார்க்கிலும் வேறான வஸ்துக்களினிடத்
தில்விருப்பமில்லாதவனாய், (சாஸ்த்ரீயமான ஆஹாரத்தால்)
பரிசுத்தனாய், சமர்த்தனாய், உதாசீனனாய் (சத்ருத்வமித்
ருத்வங்க ளில்லாதவனாய்.) சாஸ்த்ரீய கர்மாநுஷ்டானத்
தில் சிரமையில்லாதவனாய், சாஸ்த்ரீயம் தவிர இதரமான
சர்வகர்மாரம்பங்களையும்விட்டு, என்னிடத்திலேயே பக்தி
யுள்ளவன் எனவே அவன் எனக்குப்பிரியன். (கக)

யொநஹுஷுதிநஹுஷி நஸோஹதிநகாங்குஷி
ஸஹாஸஹபரித்யாஜீ லக்ஷிநாயஸஸமேப்ரியஃ॥

யோநஹ்ருஷ்யதிநத்வேஷ்டி நஸோசதிநகாங்குஷி
சபாசுபபரித்யாகீ பக்திமாந்யஸ்ஸமேப்ரியஃ. (கஎ)

எவன் சந்தோஷிக்கமாட்டானோ, த்வேஷிக்கமாட்டா
னோ, துக்கிக்கமாட்டானோ, இச்சிக்கமாட்டானோ, புண்ய

பாபங்களாகிய இரண்டையும்விட்ட பக்திமான் எவனோ,
அவனே யெனக்குப்பிரியன். (கௌ)

ஸரீஸூத்ருளவரிஞெரு தயாரிநாவரிநயொஃ

ஸீதொஷஸுவடிஃவெஷு ஸரீஸூமவிவஜி-தஃ॥

ஸமஸ்ரத்ரௌசமித்ரேச ததாமாநாவமாயோஃ,

சீதோஷ்ணஸுகதுக்கேஷு ஸமஸ்ஸங்கவிவார்ஜிதஃ. (கஅ)

• சத்துருவினிடத்திலும், மித்திரனிடத்திலும், மாநாவ
மானங்களி னிடத்திலும், சீதோஷ்ணங்களி னிடத்திலும்,
சுகதுக்கங்களினிடத்திலும் சமசித்தனாய், எந்த வஸ்துவினி
டத்திலும் சங்கமில்லாதவனாய் (கஅ)

தௌநிநாஸூதி-ஃளநீ ஸஹுஷோயெநகேநவிக்ஷி

கநிகேதஸூரிதி லக்ஷிராநுபெஷியொநாஃ॥

துல்யசிந்தாஸ்துதிர்மௌநீ ஸந்துஷ்டோயேநகேநசித்,

அநிகேதஸ்திரமதிர் பக்திமாந்மேப்ரியோநரஃ. (கக)

கஉ-வது அகத்தியாயம்.

333

பதின்மூன்றாவது அத்தியாயம்.

சேஷத்ர சேஷத்ரஜ்ஞ விபாகயோகம்.

அர்ஜுன வாக்கியம்.

புக்ருசிம்புர-ஷன்ஷெவ் க்ஷத்ருக்ஷத்ருஜ்ஞவெவா
வனதஜெதித-ஜிஜாஜி ஜ்ஞாநம் ஜ்ஞயம்வகேஸவ॥

ப்ரக்ருதிம்புருஷஞ்சைவ சேஷத்ரம்சேஷத்ரஜ்ஞமேவச,
ஏதத்வேதிதுமிச்சாமி க்ஞாநம்க்ஞேயஞ்சகேசவ. (க)

ஓ கேஸவா! பிரகிருதி, புருஷன், சேஷத்திரம், சேஷத்
ரஞ்ஞன், ஜ்ஞானம், ஜ்ஞேயம் என்பவைகளைத் தெரிந்து
கொள்ள விரும்புகிறேன். (க)

ஸ்ரீ கிருஷ்ண வாக்கியம்.

ஐடிம்ஸரீரம் களஜெய க்ஷத்ருஜித்யுநிய்யதெ

வனதஜெஜாவெதிதம் ப்ராஹ்மஃ க்ஷத்ருஜ்ஞஐதிதஜிஜிஃ॥

கஉ-வது அத்தியாயம்.

௨௨௨

இதம்ஸரீரம்கௌந்தேய சேஷத்ரமித்யபிதீயதே,
ஏதத்யோவேத்திதம்ப்ராஹுஃ சேஷத்ரக்ஞிதிதத்விதஃ. (உ) 336

ஓகௌந்தேயா! இச்சரீரம் சேஷத்ரம் (ஆத்மாவுக்குபேபாக
ஸ்த்தானம்) என்று சொல்லப்படுகின்றது, இந்த சேஷத்திர
மாகிய சரீரத்தையறிகிறவனெவனோ, அவனேசேஷத்திரஜ்ஞ
னென்று ஆத்மஸ்வரூபத்தையறிந்தவர்கள்சொல்லுவார்கள்.

கௌத்ருஜ்ஞஃவாவிஹிவி ஸவக்ஷெபுஷ்ணஃபாரத।
கௌத்ருகௌத்ருஜ்ஞயோஜ்ஞஃநம் யதூக்ஷஜ்ஞாநம்நிதம்நி||

சேஷத்ரக்ஞஞ்சாபிமாம்வித்தி ஸர்வசேஷத்ரேஷஃபாரத,
சேஷத்ரசேஷத்ரக்ஞயோர்க்ஞாநம் யத்ததஜ்ஞாநம்மதம்மம.(ங)

பாரதா! எல்லா சேஷத்திரங்களிலு மிருக்கிற சேஷத்தி
ரஜ்ஞன் என்னை ஆத்மாவாகவுள்ளவனே யென்று தெரிந்து

கொள்வாயர்க. இப்படி சரீராத்மாக்களைத் தெரிந்துகொள் (23)
வதே ஜ்ஞானமென்று என் அபிப்பிராயம். (ங)

தக்ஷேஷத்ரம்யச்சயாத்ருக்ஷ யத்விகாரியதச்சயத்,
ஸசயோயத்பரபாவச்ச தத்ஸமாலேஸநமேச்ருணு||

தத்ஷேஷத்ரம்யச்சயாத்ருக்ஷ யத்விகாரியதச்சயத்,
ஸசயோயத்பரபாவச்ச தத்ஸமாலேஸநமேச்ருணு. (ச)

அந்தக்ஷேத்திரம் எதுவோ, எப்படிப்பட்டதோ, எந்
தப்பரிணாமமுள்ளதோ, எதற்காகப்பிறந்ததோ, எந்தருப
மாயிருக்கிறதோ, அந்தக்ஷேத்ரஜ்ஞானமெவனோ, எப்படிப்
பட்ட சக்தியுள்ளவனோ, இவையாவும் சுருக்கமாக என்னால்
கேட்கக்கடவாய். (ச)

ஐஷினிஸ-ஹுயாதீதம் ஹநாநிவி-வியெஃ வ்யயக்||
ஸுஹஸ-சுத்ருவநெ-நெஸுவநெஹத-ஹிநிநிநெதம்||

ரிஷிபிர்பஹுதாஜீதம் சந்தோபிர்விவிதைப்ருதக்,
ப்ரஹ்மஸூத்ரபதைஸைவ யேதுமத்பிர்விநிச்சிதைஃ. (௫)

இந்தவிஷயம் (கேசுதர்ரகேசுதர்ரஜ்ஞவிஷயம்) ரிஷிகளா
லும், ஒவ்வொன்று பலவிதங்களா யிருக்கின்ற நான்குவே
தங்களாலும், நியாயத்தோடு கூடினவைகளாய் சித்தாந்த
நிச்சய பர்யவஸானங்களான பிரம்மசூத்திர வாக்கியங்களா
லும், வெகுவிதங்களாக நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. (௫)

ஃஹாஹூதாந்யஹங்காரோ பூத்திரவ்யக்தமேவச,
இந்திரியாணிதஸைகஞ்ச பஞ்சசேந்திரியகோசராஃ॥

மஹாபூதார்யஹங்காரோ புத்திரவ்யக்தமேவச,
இந்திரியாணிதஸைகஞ்ச பஞ்சசேந்திரியகோசராஃ. (ஈ)

(பிருதீவி, அப்பு, தேயு, வாயு, ஆகாயம் என்கிற) பஞ்ச
மஹா பூதங்கள், அசங்காரம், புத்தி, அவ்வியக்தம் (பிரக்

ருதி,) பதினொரு இந்திரியங்கள், (ஐந்து கர்மேந்திரியங்கள் ஐந்து ஜ்ஞானேந்திரியங்கள், மனம்,) ஐந்து இந்திரியார்த்தங்கள் (ஸ்பந்த ஸ்பரிஸ ரூப ரஸ கந்தங்கள்.) (கூ)

ஐயா தெய்வஸ்தம்பம் ஸ்ரீமாத்நாயுதி
வந்தெழுந்தருளியுள்ள ஸ்ரீமாத்நாயுதி

இச்சாத்தேவஷஸ்ஸுகந்துக்கம் ஸங்காதப்சேதநாத்ருதிஃ
ஏதத்ஷேத்ரம்ஸமாஸேந ஸவிகாரமுதாஹ்ருதம்.

இச்சை, த்வேஷம், சுகம், துக்கம், ஜீவாத்மாவுக்கு ஆதாரமான ஸங்காதம். (மஹாபூதங்கள் முதலானவைகளின் சேர்க்கை) இது அதன் பரிணாமங்களோடு கேஷத்திரமென்று சுருக்கமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. (௭)

சுமீ நிகழ்ச்சி மிகு விலைமொகா திராஜகவு.

சூரையெ-பாவாஸ நன்வள உன்வெஸ்ய-பா தவிநிமு ஹம்॥

அமாநித்வமதம்பித்வ மஹிப்ஸாஷாந்திரார்ஜவம்,
ஆசார்யோபாஸநம்சௌசம் ஸ்தைதர்யமாத்மவிரிக்ரஹஃ. (அ)

சர்வமில்லாதிருத்தல், டம்பமில்லாதிருத்தல், அஹிம்
ஸை, பொறுமை, றுஜுத்வம் (மனோவாக்காயங்கள் ஏக
ரூபமாயிருத்தல்,) ஆசாரியனை உபாசித்தல் (சமயம்பார்த்
துக் காத்துக்கொண்டிருத்தல்,) ஸூசித்வம், ஸத்திரத்வம்,
மனோநிக்கிரகம். (அ)

ஐஹியாயெஷுவெராஹ்ய ஶநஹங்காரவனவஹ
ஜந்யத்யுஜராவ்யாதி ஶ்வெஷாஷாநுஷஸ்தந் ||

இந்திரியார்த்தேஷுவைராக்ய மநஹங்காரவச,
ஜந்மம்ருத்யுஜராவ்யாதி துக்கதோஷாநுதர்சநம். (க)

இந்திரியார்த்தங்களில் வெறுப்புண்டாதல், தேஹத்
தைஆத்மாவாக நினையாதிருத்தல், ஜனனம், மரணம், ஜரை,
வியாதி, துக்கம் என்கிற சரீரதோஷங்களை யோசித்தல். ()

சுலக்ஷிந நலிஷ்டம் வுத்ருதாரமு ஹாதிஷ்டம்।
 நித்யம்வஸஜிவிதகூ லிஷ்டாநிஷ்டாபவதிஷ்டம்॥

அஸக்திரனபிஷ்வங்கஃ புத்ரதாரக்ருஹாதிஷ்டம்,
 நிதம்ஞ்சஸமசித்தத்வ மிஷ்டோபபத்திஷ்டம்.

(க0)

ஆத்மாவுக்கு அன்யமான வஸ்துக்களில் மநஸ்ஸம்பந்
 தத்தைவிடுதல், புத்திரன் மனைவி வீடு முதலானவைகளில்
 அபிமானமில்லா திருத்தல், இஷ்டா நிஷ்ட பிராப்திகளில்
 எப்பொழுதும் மனம் மாறுபடா திருத்தல்.

(க0)

ஸிவாநந்யொமந ஸக்ஷிரவ்யஸிவாரிணீ।
 விவிதஜெஸஸெவிகூ ராதிஜ-உஸம்ஸஜி॥

ரயிசாநந்யயோகேந பக்திரவ்யபிசாரிணீ,
 விவிக்ததேசஸேவித்வ மரதிர்ஜநஸம்ஸதி.

(கக)

என்னிடத்தில் பலசம்பந்தமில்லாதத்ருடபக்தி, ஜனங்
களில்லாத இடத்தில்வசித்தில், ஜனஸமுஹத்தில் அப்ரீதி. ()
சுய்யாதஜ்ஞாநநித்யக்ஷம் ததஜ்ஞாநாய-ஃடிஸ-ஃநடி।
வா-தசுஜ்ஞாநநிதிபுராத ஜ்ஞாநம்படிதொந்யா॥

அத்யாத்மஜ்ஞானநித்யத்வம் தத்வஜ்ஞாநார்த்ததர்சனம்,
ஏதத்ஜ்ஞானமிதிப்ரோக்த மக்ஞாநம்யததோந்யதா. (கஉ)

ஆத்மஜ்ஞானத்திலேயே ஸ்தத்திரியம், தத்வஜ்ஞானார்
த்தமாய் சாஸ்திரார்த்தத்தை விசாரித்தல், இதுவே ஜ்ஞான
மென்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இதற்கு வியதிரித்த
மானவையாவும் அஜ்ஞானம். (கஉ)

ஜெஞய்ய-ததவக்ஷ்யாரிய ஜாக்ஷாஜ்யதஜ்ஞ-ஃதெ।
சுநாஜிஜ்ஞாநம்ஸுஹ நஸ-ததூஸடி-ஃயு-ஃதெ॥

ஜ்ஞெயம்யத்தத்ப்ரவக்ஷ்யாமியத் க்ஞாத்வாம்ருதமச்நுதே,
அநாதிமத்பரம்ப்ரம்ஹ நஸத்தந்நாஸதுச்யதே. (கந)

எதைத்தெரிந்துகொண்ட பிறகு ஜன்ம ஜராமரணத்தி
பிரகிருதிதர்மங்கள் இல்லாத அம்ருதரூபமான ஆத்மாலபிக்
கின்றதோ, தெரிந்துகொள்ளவேண்டிய அந்த ஜீவாத்மஸ்வ
ரூபத்தைச் சொல்லுகிறேன். அதற்கு ஆதியில்லை; என்னை
யேழுக்கியமாகவுடையது, விபுலமானது, அது ஸத்துமல்ல,
அஸத்துமல்ல. (கந)

வவ-த-வாணிவாடி-த துவ-த-தாஹிஸி-ராரி-வடி
வவ-த-தஸ்-தி-ஜெ-ராகே ஸவ-த-ராகே-த-திஷ-தி||

ஸர்வதபாணிபாதந்தத் ஸர்வதோஹிசிரோமுகம்,
ஸர்வதச்சுருதிமல்லோகே ஸர்வமாவ்ருத்யதிஷ்டதி. (கச)

வெஹிராஞ்ஞவஹிதாநா ஶீவாஹ்வாஜேவவா

ஸஹிஷ்ணா துஹிஷ்ணயம் ஶிஷ்ணா ஶிஷ்ணயம் ||

பஹிரந்தம்ஸபூதாநா மசாஞ்சரமேவச,

ஸஹிஷ்ணமத்வாத்நதவிக்ஞேயம் தூரஸ்தஞ்சாந்திகேசதத். (1)

பிருதிவி முதலான பஞ்சபூதங்களுக்குப் புறத்திலும்
அகத்திலும் இருக்கிற அசரமும் சரமும் ஆகிற ஆத்மஸ்வ
ரூபம் சூக்ஷ்மமா யிருக்கையால் கிரகிப்பதற்கு சாத்தியப்
படாது, அது தூரத்திலிருக்கும், சமீபத்திலிருக்கும். (கௌ)

ஸுவிஹதஹிஷ்ணயம் ஶிஷ்ணயம் ஶிஷ்ணயம் ||

ஸுவிஹதஹிஷ்ணயம் ஶிஷ்ணயம் ஶிஷ்ணயம் ||

அவிபக்தஞ்சபூதேஷு விபக்தமிவசஸ்திதம்,

பூதபர்த்ருகதத்ஞேயம் க்ரஹிஷ்ணுப்ரபவிஷ்ணுச.

(கௌ)

கௌ-வது அத்தியாயம்.

345

ஸர்வப்பிராணிகளிடத்திலும் ஒரேரூபமாயிருந்தாலும்
ரூபபேதமுள்ளதுபோலத் தோன்றுகின்றது. பஞ்சபூதங்
களையும் தாங்குவதும், வஸ்துக்களை புஜிப்பதும், லோகோத்
பத்தியைச் செய்வதும் என்று அந்த ஆத்மஸ்வரூபத்தைத்
தெரிந்துகொள்ளவேண்டும். (கௌ)

ஜ்யோதிஷாமிவிதஜ்யோதி ஸ்விவஃபரஜஃஹுதௌ

ஜ்ஞாநம்ஜெயம்ஜ்ஞாநமஜ்யம் ஹுதிஸ்வஸ்யவிஷ்டிதம்॥

ஜ்யோதிஷாமபிதஜ் ஜோதிஸ்மஸஃபரமுச்யதே,

க்ஞானமக்ஜேயம்க்ஞானகம்யம் ஹுதிஸர்வஸ்யவிஷ்டிதம். (1)

அந்த ஆத்மஸ்வரூபம் ஒளிகளுக்குஒளி, பிரக்ருதிக்கு
தூரம் என்று சொல்லப்படுகின்றது, அது ஜ்ஞானாகாரமெ
ன்று தெரிந்துகொள்ளத் தகுந்தது, ஜ்ஞானத்தினால் பிராப்
யம், ஸர்வ பிராணிகளுக்கும் ஹிருதயங்களில் முக்கியமா
யிருப்பது. (கஅ)

ஐதிக்கெழுந்தயாஜனாநம் ஜெனயம்வொக்தம்ஸரிஸதம்।
 ஐதிவனதவிஜனாய ஜெனாவாயொவவஜெதம்॥

இதிலே ஸ்ரீதரந்ததாக்ஞானம் க்ஞெயஞ்சோக்தம்ஸமாஸதஃ,
மத்பக்தவதத்விக்ஞாய மத்பாவாயோபபத்யதே. (கக)

இவ்விதமாகக் கூடித்திரமும், ஜ்ஞானசாதனமும், ஜ்ஞேய
மான ஆத்மஸ்வரூபமும் சொல்லப்பட்டது. என்னிடத்தில்
பக்தியுள்ளவன் இதைத் தெரிந்துகொண்டு என் ஸ்வபாவத்
துக்குத் தகுந்தவனாவான் (என்னைப்போலாவான்.) (கக)

புத்திம்பாராஷாண்டெவ விஜயநாத் உலாவலி.
விசாராஸ்தமணாண்டெவ விஜயபுத்திஸாஹவாநு!!

ப்ரக்ருதிம்புருஷஞ்சைவ வித்யநாதீஉபாவபி,
விகாராம்பரசகுணஞ்சைவ வித்திப்ரக்ருதிஸம்பவாந். (உ0)

வினால் நியமிக்கப்பட்ட பிரகிருதியே ஹேது, பிரகிருதியோடு
சேர்ந்த புருஷன் சுகதுக்கங்களை அனுபவிப்பதற்கு ஹேது
என்று சொல்லப்படுகிறான். (உக)

புருஷஃ ப்ரகிருதிஸ்தோஹி புந்தேதப்ரகிருதிஜாந்குணந்
காரணம்குணஸங்கோஸ்ய ஸதஸத்யோநிஜந்மஸு. (உஉ)
நஸு||

புருஷஃப்ரகிருதிஸ்தோஹி புந்தேதப்ரகிருதிஜாந்குணந்,
காரணம்குணஸங்கோஸ்ய ஸதஸத்யோநிஜந்மஸு. (உஉ)

புருஷன் பிரகிருதியில் சேர்ந்திருந்து பிரகிருதியினால்
சம்பவித்த சுகதுக்காதி குணங்களை அனுபவிக்கிறான். இந்
தப்புருஷனுக்கு (ஸாத்விக ராஜஸ தாமஸ) குணங்களில்ஸங்
கம் ஜன்மத்துக்குக் காரணமாகும். (உஉ)

எவன் இப்படி இந்தப்புருஷனையும், பிரகிருதியையும்
 அவற்றின்(சுணங்களோடுதெரிந்து கொள்ளுகிறானே, அவன்
 எந்தரூபமாயிருந்தாலும் மறுபடியும் ஜனிக்கமாட்டான். ()
 யூரெநநாதநிவஸுனி கெலிஜாதநஜீதநா,
 சுநெநுஸாஹ்வெநயொமெந கஃயொமெநவாவரொ॥

த்யானேநாத்மநிபர்யந்தி கேசிதாத்மாநமாத்மநா,
 அந்யேஸாங்க்யேந்யோகேந கர்மயோகேநசாபரே, (உரு)

சிலர் (யோகத்தில் தேர்ந்தவர்கள்) சரீரத்திலிருக்கிற
 ஆத்மாவை மனத்தினால் தியானம்செய்து பார்த்துக்கொண்
 டிருக்கிறார்கள். பிறர். (யோகத்தில் பூர்த்தியடையாதவர்
 கள்). ஜ்ஞானயோகத்தால் பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள்.
 மற்றவர்கள் (ஜ்ஞானயோகத்தில் அதிகாரமில்லாதவர்கள்)
 (ஜ்ஞானகர்ப்பமான) கர்மயோகத்தால் பார்த்துக்கொண்
 டிருக்கிறார்கள். (உரு)

சுடு நடுகெவஜை நாடு ஸுகூடு நடு ஹ உவாஸுடு து
தெவிவா தி தாடு ஹு வ ஜே து ஹ ஸுகூடு திவராயணாஃ॥

அந்வேத்வேவமஜாநந்தச் ஸ்ருத்வாந்வேப்ய உபாஸதே,
தேபிசாதிதரந்த்வேவ ம்ருத்யும்ஸ்ருதிபராயணஃ (உசு)

வேறு சிலர் (கர்மயோகாதிகாரமில்லாதவர்கள்) இத்
ரர்களான ஜ்ஞானிகளால்கேட்டு ஆத்மாவை உபாசிக்கிறார்
கள், கேட்டு ஆசிரயித்தவர்களும் ஸம்ஸாரத்தை அதிக்ர
மிக்கிறார்கள். (உசு)

யாவ தஹ்யடு தகிஹிசு ஸ தஹ்வாவாஜம் மழி
கௌ து கௌ து ஜு வஹ்யோ மாத துவிவி ஹி தஷ-ஹ॥

யாவத்ஸஞ்ஜாயதேகிஞ்சித் ஸத்வம்ஸ்த்தாவரஜங்கமம்,
சேஷத்ர சேஷத்ரக்ஞஸம்யோ காத்தத்வித்திப்ரதர்ஷப. (உஎ)

ஓ பரதார்ஷபா! எதுவரைக்கும் ஸ்த்தாவரரூபமாயாகி (24)
லும் ஜங்கமரூபமாயாகிலும் ஒருவஸ்து உண்டாகின்றதோ,
அதுவரைக்கும் பிரக்ருத்யாத்ம ஸம்யோகத்தாலேயே உண்
டாகின்றதென்று தெரிந்து கொள்வாயாக. (உஎ) கங்

ஸரீரெவெந்திஸ்து திஷ்டைவாஸிஸ்து
விநயதவிநயதம் யஸ்திஸ்தி

ஸம்ஸர்வேஷுபூதேஷு திஷ்டந்தம்பரமேஸ்வரம்,
விநாயத்ஸ்வவிநாயந்தம் யஃபாயதிஸபாயதி. (உ.அ)

பிராணிக ளெல்லாவற்றிலும் பேதமில்லா திருக்கிற தேகேந்திரிய மனங்களுக்கு பிரதான நியாமகனாய், அவை நசித்தாலும் தான் நசிக்காத ஆத்மாவை எவன் பார்க்கின் றானோ, அவன் ஜ்ஞானியாகிறான். (உஅ)

(24)

காட-வது அத்தியாயம்.

353

ஸஃவஸ்யநுஹிஸவ-ஃசு ஸஃவஸ்யிதஜீஸாடி॥
நஹிநஸ்யாதநாதாநம் ததோயாதிபராஹதிடி॥

ஸமம்பஸ்யந்ஹிஸர்வத்ர ஸமவஸ்திதமீஸ்வரம்,
நஹிநஸ்த்யாத்மநாத்மாநம் ததோயாதிபராங்கதிம். (உ௯)

தேகங்க ளெல்லாவற்றிலு மிருக்கிற ஆத்துமாவை ஏக
ரூபமாகப் பார்ப்பவன் தன் மனத்தினால் தன் ஆத்மாவை
இம்சிக்கமாட்டான். ஆகையால் பரகதியை அடைவான். ()

பு-ஃவஸ்யிதயாதாநம் ததோயாதிபராஹதிடி॥
யஃவஸ்யிதயாதாநம் ததோயாதிபராஹதிடி॥

ப்ரக்ருத்யைவசகர்மாணி க்ரியமாணாநிஸர்வஸஃ,
யஃபஸ்யதிததாத்மாந மகர்த்தாரம்ஸபஸ்யதி. (௩௦)

எவன் வியாபாரங்களெல்லாம் பிரக்ருதியினால்செய்யப்
பட்டனவென்றும், ஆத்துமா அகர்த்தாவென்றும் பார்க்கி
றானே, அவனே ஆத்துமஸ்வரூபத்தைப் பார்க்கிறான். (௩௦)
யஜாஹுதவ்யயஹாவ ரெகஸூரி நவஸூதி।

ததவனவஹவிஜாராஃ ஸ்ரஹஸ்வஹபத்யததா॥

யதாபூதப்ருதக்பாவ மேகஸ்தமநுபஸ்யதி,
ததவவசவிஸ்தாரம் ப்ரஹ்மஸம்பத்யதேததா.

எப்பொழுதானால் வஸ்து பேதங்களை ஏகவஸ்துவில்
(பிரக்ருதியில்) இருப்பதாகப் பார்க்கிறானே, அந்தப் பிரக்
ருதியினாலேயே அநேக பிரபஞ்ச விஸ்தாரத்தைப் பார்க்கி
றானே அப்பொழுது ஆத்துமாவை அடைகிறான். (௩௧)

சுநாஹிக்ஷாஹி மஹாணக்ஷா தூரரிதாயரிவ்யம்।

ஸரீரஸூராவிக்ஷய நகரொதிநலிவ்யதெ॥

கந-வது அக்தியாயம்.

355

அநாதித்வாந்நிர்க்குணத்வா த்பரமாத்மாயமவ்யயஃ,
சரீரஸ்தோபிகௌந்தேய நகரோதிநலிப்யதே.

(௩௨)

356

இந்த முக்கியமான ஆத்துமா ஆதியில்லாமலிருப்பத
னால்நாசமில்லாதது, ஸத்வ ரஜஸ் தமோகுணங்கள் இல்லாம
லிருப்பதனால் சரீரத்திலிருந்தாலும் தான் எதையும் செய்ய
வில்லை, சரீர சுபாவங்களால் பூசப்படாது. (௩௨)

யயாஸவ-ஃமதம்ஸௌக்ஷ்ணீர டாகாஸம்நோபலிப்யதௌ
ஸவ-ஃத்ராஸஸ்திதோதேஹே ததாத்மாநோபலிப்யதௌ॥

யதாஸர்வகதம்ஸௌக்ஷ்ணீயா தாகாஸம்நோபலிப்யதே,
ஸர்வத்ராவஸ்திதோதேஹே ததாத்மாநோபலிப்யதே. (௩௩)

எப்படி. ஆகாசமானது சர்வ வியாப்தமானாலும் சூக்ஷ்
மமாயிருக்கையால் அன்னிய வஸ்துக்களின் சுபாவத்தால்
பூசப்படமாட்டாதோ அப்படியே ஆத்துமாவானவன் எல்

பகவத்கதை.

லாச் சரீரங்களிலு மிருந்தாலும் சரீர சுபாவங்களால் பூசப்
படமாட்டான். (ந.ந)

யயாபுகாஸயதேஃ க்ருக்ஷஹ்வெனாக்ஷிபேரவிஃ।
கெஷத்ருக்ஷத் தயாக்ருக்ஷஹ்வெனாகாஸயதிலாரத॥

யதாப்ரகாஸயத்யேகஃ க்ருத்ஸ்நம்லோகமிமம்ரவிஃ,
கேஷத்ரம்சேஷத்ரீததா க்ருத்ஸ்நம்ப்ரகாஸயதிபாரத. (ந.ச)

ஓ பாரதா! எப்படி ஒரு சூரியன் இந்தலோகங்களெல்
லாவற்றையும் பிரகாசிக்கச்செய்கிறானோ, அப்படியே இந்த
ஆத்துமா எல்லாச்சரீரங்களையும் பிரகாசிக்கச்செய்கிறான். ()

கெஷத்ருக்ஷத்ருஜெயொரெவ ஶனாஜ்ஞாநவக்ஷுஷா।
ஹிதவ்ருக்ஷதிரோக்ஷஹ் யெவிஷயபானிதெவாழ॥

சேஷத்ரேஷத்ரஜ்ஞயோரேவ மந்தரம்ஜ்ஞாநசக்ஷுஷா,
பூதப்ரக்ருதிமோக்ஷஞ்சயே விதூர்யாந்திதேபரம். (௩௫)

இந்தப் பிரகாரமாக சரீராத்துமாக்களுக்கு பேதங்களை
யும் பூதரூபமான பிரக்ருதி விமோசனத்தையும் அறிகிறவர்
கள் யாரோ அவர்கள் ஆத்துமாவை யடைகிறார்கள். (௩௫)

ஸ்ரீ கீதாஸு சேஷத்ரேஷத்ரஜ்ஞ விபாகயோக மென்கிற
பதின்மூன்றாவது அத்தியாயம் முற்றிற்று.

பதினான்காவது அத்தியாயம்.

குணத்திரய விபாக யோகம்.

ஸ்ரீ கிருஷ்ண வாங்கியதி.

பொஹ்யம் ப்ரவக்ஷாதி ஜ்ஞாநாநாஜ்ஞாநஜித்ஸி
யஜ்ஞாக்ஷாஜிநயஸுவெஃ வராமலிபிதிதொமதாஃ॥

பரம்பூயஃப்ரவக்ஷயாமிஜ் ஞாநாநாம்ஜயஞாநமுத்தமம்,
யக்ஜஞாத்வாமுநயஸ்ஸர்வே பராம்வித்திமிதோகதா. (க)

ரிஷிகளெல்லாரும் எந்த ஜ்ஞானத்தையறிந்துகொண்டு இந்த சம்சாரத்திலிருந்து பெரிய சித்தியை யடைந்தார்கள்ளோ, ஜ்ஞானங்களில் சிறந்த அப்படிப்பட்ட வேறொரு ஜ்ஞானத்தை மறுபடியும் உனக்குச் சொல்லப்போகிறேன்.

ஐஹோ நரஹாஸி து ஐஸையிஹோ மதாஹி
வமெஹிஹோ நாவஜாபனெ புவயெ நவ்யனெஹி॥

இதம்ஜ்ஞாநமுபாஸ்ரித்ய மமஸாதர்ம்யமாகதாஹி,
ஸர்க்கேபிநோபஜா யந்தேப்ரளயேநவ்யதந்திச. (உ)

இந்தஜ்ஞானத்தை ஆசிரயித்து என் சாம்யத்தையடை
ந்தவர்கள் சிருஷ்டியில் ஜனிக்கமாட்டார்கள், பிரளயத்தில்
லயிக்கமாட்டார்கள். (உ)

ஐஹோ நிஹிஹேஹி தவ்விநுமஹஹோயாஹிஹி॥

ஸஹவஸுவஹஹி தாநாஹி ததெதாவதிவாநாஹி॥

மமயோநிர்மஹத்ப்ரஹ்ம தஸ்மின்கர்பந்ததாம்யஹம்,
ஸம்பவஸ்ஸர்வபூதாநாம் ததோபவதிபரத. (ஊ)

ஜகத்காரணமான மகத்தான பிரம்ம (பிரக்ருதி) என்
சரீரமானது, அதினிடத்தில் நான் கர்ப்பத்தை (சேதனவர்

க்கத்தை) வைக்கிறேன். அர்ஜுனா! அதனால் (பிரம்மாதிஸ்தம்ப பர்யந்தம்) எல்லாப் பொருள்களுக்கும் உத்பத்தியுண்டாகின்றது. (௩)

ஸவ-யொநிஷ-கௌதேய ஃகுத-யஸம்ஹவந்த்யாஃ।

தாஸாஸ ஹஃஹஜோநி ரஹம்ஃஜயுஷிவிதா॥

ஸர்வயோநிஷ-கௌந்தேய மூர்த்தயஸ்ஸம்பவந்தியாஃ,
தாஸாஸ்ப்ரஹ்மஹத்யோநி ரஹம்பீஜப்ரதஃபிதா. (ச)

கௌந்தேயா! யோனிகளெல்லாவற்றிலும், (தேவமன்னுஷ்யாதி ஜாதிகளெல்லாவற்றிலும்) எந்தெந்தசரீரங்கள் உண்டாகின்றனவோ அவைகளெல்லாவற்றுக்கும் மகத்தான பிரம்ம (பிரக்ருதி) யோனி (உத்பத்தி ஸ்த்தானம்) ஆகும். நான் பீஜப்பிரதனாகிய (சேதனவர்க்கத்தைச் சேர்ப்பவனாகிய) தகப்பனாகிறேன். (ச)

ஓ பாபரகிதனே! அந்த குணங்களில் சத்வகுணம் நிர்மலத்வத்தால் ஜ்ஞான ஜனகமும் ஆரோக்கிய ஜனகமும் ஆகும். அது சுகத்திலும் ஜ்ஞானத்திலும் விருப்பத்தை யுண்டாக்கி, புருஷனை பந்திக்கின்றது. (சு)

ரஜாரா மா₃ தகவிலி துஷாஸம் மஸி^{னா} உவழி ||
தனி_{நு}பயா திகளஞெய சுசி-ஸம்மெ நநெடி ஹி. நடி ||

ரஜோராகாத்மகம்வித்தி த்ருஷ்ணாஸங்கஸமுத்பவம்,
தந்ரிபத்நாதிசௌந்தேய கர்மஸங்கேநதேஹிநம்.

ரஜோகுணம்காமரூபம், த்ருஷ்ணைக்கும் (ஆசைக்கும்) புத்திர மித்திராதி வஸ்துக்களில் விருப்பத்துக்கும் காரண மாய், அவற்றுக்குக் காரணங்களான கர்மங்களில் விருப் பத்தை யுண்டாக்கி ஆத்துமாவை பந்திக்கின்றது. (௭)

தரிசுநா நஜ்விசி ரொஹ்நஸவ்-பெஹி நா டு।
பிரோடிர்யஸ் நிபூனி ஸ்னிஷ்யா திலார்தா ||

கச-வ நு அத்தியாயம்.

தமஸ்த்வஜ்ஞாநஜம்வித்தி மோஹநம்ஸர்வதேஹிநாம்,
ப்ரமாதாலஸ்யநித்ராபிஸ் தந்நிபத்நாதிபாரத. (அ)

தமோகுணம் அஞ்ஞானத்தா லுண்டாகின்றது, இது
எல்லாப் பிராணிகளின் மோகத்துக்கு (பிரம்மைக்குக்)
காரணமென்று தெரிந்துகொள்வாயாக. ஓ அர்ஜுனா! அந்
தத் தமோகுணம் பிரமாதம் ஆலஸ்யம் நித்திரை என்பவை
களை டுண்டாக்கிப் புருஷனைப் பந்திக்கின்றது. (அ)

ஸதஸு-வெஸுஜயதி ரஜஃ கசி-கணிஹாரத।

ஜாநரீவ்யத்யுத-தஃ ப்ரோஷஸஜயத்யுத॥

ஸத்வம்ஸுகேஸஞ்சயதி ரஜஃகர்மணிபாரத,

ஜ்ஞாநமாவ்ருத்யதுதமஃ ப்ரமாதேஸஞ்சயத்யுத. (க)

அர்ஜுனா! சத்வகுணம் சுகத்தில் புருஷனை பந்திக்கின்
றது, ரஜோகுணம் கிரியையில் பந்திக்கின்றது. தமோகுணம்

ஸர்வாத்வாரேஷு தேஹேஸ்மிந் ப்ரகாஸஉபஜாயதே,
ஜ்ஞாநம்யதாததாவித்யாத் விவ்ருத்தம்ஸத்வமித்யுத. (கக)

இந்த தேகத்தில் சமஸ்தமான சக்ஷுராத்ரி யிந்திரிய
ரூபமான ஜ்ஞானமார்க்கங்களில் எப்பொழுதுநிஜஸ்வரூபத்
தைத் தெரிவிக்கிற தத்துவஜ்ஞானம் உண்டாகுமோ அப்
பொழுது சத்துவகுணமே விருத்தியடைந்திருக்கிறதென்று
தெரிந்துகொள்ளவேண்டும். (கக)

யொஹ்யு-திராரஹஃ கரிணாஸிஸ்யுஹா।

ரஜஸ்யு தாநிஜாயநே விவ்யுஹா தஷ-ஹ॥

லோபஃப்ரவ்ருத்திராரம்பஃ கர்மணமஸம்ப்ருஹா,
ரஜஸ்யேதாநிஜாயந்தே விவ்ருத்தேபரதர்ஷப. (கஉ)

அர்ஜுன! லோபம், வியாபாரம், கர்மாரம்பம், அஸா
ந்தி, ஸம்ப்ருஹை, இவை ரஜோகுணம் அதிகரித்தபோது
உண்டாகும். (கஉ)

சுபுகாஸொபுவுதிஸ்ரு பூரிஷொரோஹவவா
தஸிஸ்யதாநிஜாயனெ விவ்யுபெகூரூநநுந॥

அப்ரகாஸோப்ரவ்ருத்திஸ்ச ப்ரமாதோமோஹவவச,
தமஸ்யேதாநிஜாயந்தே விவ்ருத்தேகுருநந்தந. (கந)

குருநந்தனா! அப்பிரகாசம், ஆலஸ்யம், பிரமாதம்,
மோகம், இவைகள் தமோகுணம் விருத்தியானபோது
உண்டாகும். (கந)

யதாஸதேப்ரவ்ருத்தேது ப்ரளயம்யாதிதேஹப்ருத்,
ததோத்தமவிதாம்லோகா நமலாந்ப்ரதிபத்யதே॥

யதாஸதேப்ரவ்ருத்தேது ப்ரளயம்யாதிதேஹப்ருத்,
ததோத்தமவிதாம்லோகா நமலாந்ப்ரதிபத்யதே. (கச)

எப்பொழுதானால் புருஷன் சத்வகுணம் விருத்தியான
போது மரணத்தை யடைகிறானே, அப்பொழுது உத்தம

கச-வது அத்தியாயம்.

மான ஆத்மஸ்வரூபத்தை யறிந்த ஜ்ஞானிகளுடைய நிர்மல
மான குலங்களில் பிறக்கிறான். (கச)

ரஜஸிபுஷ்யம் மகவா கசி-ஸம் நிஷ-ஜாயதெ।

தயாபுரீ ந ஸூரிஸி-ருயெநிஷ-ஜாயதெ॥

ரஜஸிப்ரளயங்கத்வா கர்மஸங்கிஷ-ஜாயதே,
ததாப்ரலீநஸ்தமஸி மூடயோநிஷ-ஜாயதே. (கடு)

ரஜோகுணம் விருத்தியானபோது மரணமடைந்தவன்
சுவர்க்காதிபலங்களை விரும்பிக் கர்மங்களைச் செய்பவர்களு
டைய குலத்தில் பிறக்கிறான், தமோகுணம் விருத்தியான
போது மரணமடைந்தவன் புருஷார்த்தத்துக்குத் தகாத
ஜன்மத்தில் பிறக்கிறான். (கரு)

கசி-ணஸு-தஸ்யாஹு ஸாக்ஷிசம் நிசி-யம்ஹயஸு।

ரஜஸஸு-மயம்-ஃ-ப ரிஜாந-தசிஸம்ஹயஸு॥

கர்மணஸ்ஸுக்ருதஸ்யா ஹுஸ்ஸாத்விகம்நிர்மலம்பலம்,
ரஜஸஸ்துபலந்துக்க மஜ்ஞாநந்தமஸிபலம். (கசு)

பலத்தை விரும்பாமல் பகவதாராதனரூபமாகச் செய்
யப்பட்ட கர்மத்துக்குப்பலமான துக்ககந்தமில்லாத சுகமே
சத்துவகுணபலம், ரஜோகுணத்துக்குப் பலம் துக்கமாகும்,
தமோ குணத்துக்குப் பலம் அஜ்ஞானமென்று சொல்லு
வார்கள். (கசு)

ஸதா துஜாயதேஜ்ஞாநம் ரஜஸோஹவனவய
புரீஷிஷி ஹஸ்தஸோ ஹவதாஜாநஸிவய॥

ஸத்வாத்ஸஞ்ஜாயதேஜ்ஞாநம் ரஜஸோலோபஏவச,
ப்ரமாதமோஹஸ்தமஸோ பவதோஜ்ஞாநமேவச. (கசு)

சத்துவகுணத்தால் ஜ்ஞானமும், ரஜோ குணத்தால்
லோபமும், தமோகுணத்தால் பிரமாதமும் விபரீதஜ்ஞான
மும் அஜ்ஞானமும் உண்டாகும். (கசு)

ஊயு-ம் மஹாவிஸ்துஸா கியெயுதிஷ்ட-ந்திராஜஸாஃ।
 ஜவந்யுமணவ்யுதிஸா சுயொமஹ-ந்திராஜஸாஃ॥

ஊர்த்வங்கச்சந்திஸத்வஸ்தா மத்யேதிஷ்டந்திராஜஸாஃ,
 ஜகந்யகுணவிருத்திஸ்தா அதோகச்சந்திதாமஸாஃ. (கஅ)

சத்துவகுணத்தி லிருப்பவர்கள் மேலே போகிறார்கள்
 (மோக்ஷத்தை யடைகிறார்கள்,) ரஜோகுணத்தி லிருப்பவர்
 கள் மத்தியத்தில் நிற்கிறார்கள் (தேவ மறுஷ்யாதி ஜன்மங்
 களில் திரிகிறார்கள்,) தமோகுண நிஷ்ட்டர்கள் தாழ்ந்த
 குணக்கிரியைகளை யாசிரயித்து அதோகத்தியை யடைகிறார்
 கள் (ஈன ஜன்மங்களை யடைகிறார்கள்.) (கஅ)

நாந்யுமணவ்யுதிஷ்ட-ந்திராஜஸாஃ யஜாஜுஷாநவஸூதி।
 மணவ்யுதிஷ்ட-ந்திராஜஸாஃ யஜாஜுஷாநவஸூதி॥

நாந்யங்குணேப்யஃகர்த்தா ரம்யதாத்ரஷ்டாநுபர்யதி,
குணேப்யஸ்சபரம்வேத்திமத் பாவம்ஸோதிகச்சதி. (கக)

ஜ்ஞான முள்ளவன் எப்பொழுது சத்வ ரஜஸ் தமோ
குணங்களைப் பார்க்கிலும் வேறு கர்த்தாவை யறியாமல்
இந்தக்குணங்களெல்லாவற்றைப்பார்க்கிலும் விலக்ஷணான
ஆத்துமாவை அகர்த்தாவென்று அறிகிறானே அவன் என்
பாவத்தை அடைகிறான். (கக)

மணாநெதாநதீத்யத்ரீந்தேஹீ தேஹஸமுத்பவாந்
ஜந்மம்ருத்யுஜராதுஃகைர் விமுக்தோம்ருதமஸ்நுதே॥

குணநேதாநதீத்யத்ரீந்தேஹீ தேஹஸமுத்பவாந்,
ஜந்மம்ருத்யுஜராதுஃகைர் விமுக்தோம்ருதமஸ்நுதே. (உ௦)

இந்த தேகியான ஆத்துமா தேகத்திலுண்டான இந்த
மூன்று குணங்களையும் அதிகக்கிரமித்து, பிறப்பு இறப்பு

கச-வது அத்தியாயம்.

முதுமை துக்கம் இவைகளால் விடப்பட்டவனாய் ஆத்துமா
னுபவத்தை யடைகிறான். (உ௦)

372

அர்ஜுன வாக்கியம்.

கெகலி-கெகலி ஸ்ரீ ந-ணா நெதாநதீதே தாலவதிபு
ஹா। கிரிவாரங்கய-கெகலி தா- ஸ்ரீ ந-ணா நதிவர்தெது॥

கைர்லிங்கைஸ்தீர்ந்குணநே தாநதீதோபவதிப்ரபோ,
கிமாசாரங்கதஞ்சைதாம் ஸ்தீர்ந்குணநதிவர்த்ததே. (உ௧)

பிரபுவே! இந்த மூன்று குணங்களை அதிகக்கிரமித்தவன்
எந்த அடையாளங்களோடு கூடியிருப்பான், அவன் எந்த
ஆசாரத்தையுடையவன், எந்தவுபாயத்தினால் அவன் மூன்று
குணங்களையும் அதிகக்கிரமிப்பான். (உ௧)

பகவத்கதை.

ஸ்ரீ கிருஷ்ண வாக்கியம்.

புரகாஸம் ப்ரவ்ருத்தி னு லொஹரெவ ப்ரணவ
நடுவெஷ்டிஸம் ப்ரவ்ருத்தாநி நநிவ்ருத்தாநிகாங்குதி॥

ப்ரகாஸஞ்சப்ரவ்ருத்திஞ்ச மோஹமேவசபாண்டவ,
நத்வேஷ்டிஸம் ப்ரவ்ருத்தாநி நநிவ்ருத்தாநிகாங்குதி. (உஉ)

ஓ ப்ரண்டவா! தனக்கு (இஷ்டமில்லாத ஆத்மேதர
வஸ்துக்களில்) பிரவர்த்தித்த (சத்துவ காரியமான) பிரகா
சத்தையும், (ரஜோ காரியமாகிய) யத்நத்தையும், (தமோ
காரியமாகிய) மோகத்தையும் துவேஷிக்கமாட்டான். (அப்
மடியே ஆத்மேதரமான இஷ்ட வஸ்துக்களில்) பிரகாச
வியாபார மோகங்கள் நிவர்த்தித்தாலும் அவற்றை விரும்ப
மாட்டான். (உஉ)

உதாஸீ நவதாஸீநொ ம-ஹெனெயெ-நா நவிவாயுதெ
ம-ஹாவத-ஹெதெயெ யொவதிஷுதிநெந-மதெ॥

உதாஸீநவதாஸீநொ குணீர்யோநவிசால்யதே,
குணாவர்த்தந்தஇத்யேவ யோவதிஷ்ட்டதிநேங்கதே. (உந)

எவன் மத்தியஸ்தன்போல (ராகத்துவேஷமில்லாமல்)
இருப்பவனாய், சத்வ ரஜஸ் தமோகுணங்களால் அசைக்கப்
படமாட்டானே, மேலும் எவன் அந்தக் குணங்கள் தங்கள்
காரியங்களில் இருக்கின்றனவென்று நினைத்து தான் எதை
யுஞ்செய்யாமல் சும்மா இருக்கிறானே. (உந)

ஸரிஷ-ஹிவஸு-வஸுஸு ஸரிஷொஷாஸுகாஹநம்
த-யுபியாபியொயீர ஸு-யுநிநா தவஹு-திஃ॥

ஸமதுகஸுகஸ்வஸ்த ஸமலோஷ்டாபம்மகாஞ்சநம்,
துல்யப்ரியாப்ரியோதீர ஸ்துல்யநிந்தாத்மஸம்ஸ்துதிஃ. (௨௪)

துக்கத்திலும் சுகத்திலும் சமசித்தனாய் ஆத்துமாவி
னிடத்திலேயே நின்று, மண்ணுங்கட்டி, கல், பொன் இவ
ற்றை சமமாய்நினைத்து. பிரியாப்பிரியங்களைச் சமமாய்நினை
த்து, தத்துவ விவேகமுண்டாகி, தன்னை நிந்தித்தாலும்
துதித்தாலும் சமமாய் நினைப்பவன் எவனோ. (௨௪)

மநாவமநயோஸ்துல்யஸ் துல்யோமித்ராரிபக்ஷயோஃ
ஸர்வாரம்பபரித்யாகீ குணாதீதஸ்ஸஉச்யதே॥

மாநாவமநயோஸ்துல்யஸ் துல்யோமித்ராரிபக்ஷயோஃ,
ஸர்வாரம்பபரித்யாகீ குணாதீதஸ்ஸஉச்யதே. (௨௫)

மாணாவமானங்களையும் மித்திர பக்ஷசத்துருபக்ஷங்களை
சமமாகநினைத்து பிரயத்னங்களெல்லாவற்றையும் விட்டவன்

எவனோ, அவனே சத்துவ ரஜஸ் தமோகுணங்களை விட்டவ
னென்று சொல்லப்படுகிறான். (உரு) 376

சோமயொவ்யுவிவாரொண லகியொமெநஸெவதெ
ஸமுணா ஸுரீதீதெத்யுதாநு ஸ்ரஹலொயாயகஸு தெ॥

மாஞ்சயோவ்யபிசாரேண பக்தியோகேநஸேவதே,
ஸகுணாந்ஸமதீத்யைதாந் ப்ரஹ்மபூயாயகல்பதே. (உசு)

எவன் என்னை ஏகநிச்சயத்தோடுகூடின பக்தியோகத்
தால் பஜிக்கிறானோ, அவனும் இந்த மூன்று குணங்களையும்
அதிக்கிரமித்து பிரம்மஸ்வரூப பிராப்திக்குத் தகுந்தவனாகி
றான். (உசு) பகவத்கீதை.

ஸ்ரஹொணாஹிப்-திஷ்டாஹ ரீபு-தஸ்யாவ்யஸ்யு
ஸாஸு-தஸ்யுயயரீ-ஸ்யு ஸுஹெஸ்யுகாந்திகஸ்யு॥

ப்ரஹ்மணோஹிப்ரதிஷ்ட்டாஹ் மம்ருதஸ்யாவ்யயஸ்யச,
ஸாஸ்வதஸ்யசதர்மஸ்ய ஸுகஸ்யைகாந்திகஸ்யச. (௨௭)

ஆனந்தரூபமாய் சாசுவதமான ஆத்துமாவுக்கும் சாசு
வதமான தர்மத்துக்கும் (ஐசுவரியத்துக்கும்,) அத்தியந்திக
சுகத்துக்கும் நானே இருப்பிடம். (௨௭)

ஸ்ரீ கீதாஸு குணத்திரய விபாக யோக மென்கிற
பதினான்காவது அத்தியாயம் முற்றிற்று.

தியம், சுவர்க்காதிபலார்த்தங்களான கர்மங்களை பிரதிபாதி
த்து சம்சார விருக்ஷத்தை விருத்திசெய்வதனால் வேதங்கள்
இதற்கு இலைகளென்று சொல்லப்பட்டன. (க)

சுயஸூராயு ॥ பூஸுதாஜஸூராவா
மணபூவுஜாவிஷய பூவாஹா||
சுயஸூரிஹா நுநுஸனாதாநி .
கரிநாநுஸநீநிரிநுஷுஹொகே॥

அதச்சோர்த்வம்ப்ரஸ்ருதாஸ்தஸ்யஸாகா குணப்ரவ்ருத்தாவிஷ
யப்ரவாளாஃ, அதச்சமூலாந்யநுஸந்த்தாநி கர்மானுபந்தீநிமநுஷ்ய
லோகே. (உ)

அந்த விருக்ஷத்திலுடைய சாகைகள் கீழிலும் மேலி
லும் (மனுஷ்யாதிருபமாகவும் தேவாதிருபமாகவும்) வியா
பித்திருக்கின்றன. அவை சத்துவ ரஜஸ் தமோ குணங்க

ளால் விருத்தியடைகின்றன, சப்தாதி விஷயங்களே அந்த சாகைகளுக்குத் தளிர்கள், அதின்கீழே மனுஷ்ய லோகத்திலும் கர்மங்கள் என்கிற அவிச்சின்னங்களான சிறுவர்கள் அநேகமாகச் சம்பந்தித்திருக்கின்றன. (உ)

நா-புவஸிஸு, ஹதயோவயு, தெ

நானொ நவாழி நயவஸரபு திஷா.

சுழுகூடு நம்மவிரகுயிடு

சிவம் மஹாஹ்ருணஜ்யெ நமிக்மா॥

நருபமஸ்யேஹததோபலப்யதே நாந்தோநசாதிர்நசஸம்ப்ரதிஷ்டா,
அப்வத்தமேநம்ஸுவிநாடமுலமஸங்கபுஸ்த்ரேணத்ருடேநசித்வா.

இந்த லோகத்தில் இதின் ஸ்வரூபமும், நாசமும், ஆர
ம்பமும், அஜ்ஞானரூபமான ஆதாரமும் அறியப்படாது.
ஸ்த்திரமாக நான்கு பக்கத்திலும் வேருன்றின இந்த அம்

வத்தத்தை(ஆக்துமஜ்ஞானத்தினால்) த்ருடமான அஸங்கம்
(குணங்களில்விருப்பத்தைவிடுதல்) என்கிறவாளால்வெட்டி.

ததஃவடினாதுரிஜா மி-கதவ்யம்

யஸிநாமதாநநிவத-கனில-புயம்।

தஸிவவாஜ்யம்வா-ரா-ஷம்பு-வபெஜ்ய

ய-தஃபு-வ்ய-திஃ பு-ஸ்ய-தா-வா-ரா-ணீ॥

ததஃபதந்தத்பரிமார்க்கிதவ்யம் யஸ்மின்கதாநநிவர்த்தந்திபூயஃ,
தமேவசாத்யம்புருஷம்ப்ரபத்யேயதஃ ப்ரவ்ருத்திப்ரஸ்ருதாபுராணி.

அதனால் என்கேபோனவர்கள் மறுபடியும்பிறக்கமாட்
டார்களோ அந்த பிராப்யத்தைத் தேடவேண்டியது. எவ
னிடத்திலிருந்து புராதனமான இந்தக் குணங்களில் ஆஸ
க்தி பிரசரித்ததோ அந்த ஆதிபுருஷனை (பகவானை) சரண
மாய் பஜிக்கவேண்டும்.

நிதி ா நறொஹாஜி த ஸம்மொஷா

சுய்யாதந் த்யா விநிஷ்யதகாரிஃ।

அநெநு கீதாஸுபவஃ பஸம்நெஜு

மஹ்நுரிஷாஃபவபிஷ்யம்தகஃ॥

நிர்மாநமோஹாஜிதஸங்கதோஷா அத்யாத்மநீத்யாவிநிவ்ர்த்த
காமாஃ, த்வந்த்வைவர்விமுக்தாஸ்ஸுகதூஃ கஸம்ஜ்ஞைஞர்கச்சந்த்யமூ
டாஃபதமவ்யயந்தத். (௫)

அநாதத்துமாவில் ஆத்துமாபிமான ரூபியாகிய மோகத்
தைவிட்டு, சத்துவ ரஜஸ் தமோ குணங்களில் விருப்பத்தை
வென்று, ஆத்தும ஜ்ஞானத்தில் விருப்பமுண்டாகி, அன்
னியமான எண்ணங்க ளெல்லாவற்றையும்கிட்டு, சுகதுக்கங்
கள் என்கிற த்வந்த்வங்களால் விடப்பட்டவர்களாய், ஆத்
துமா இது, அநாதத்துமா இது, என்கிற விவேகமுள்ளவர்

கள், அபரிமிதஜ்ஞானரூபமான ஆத்துமஸ்வரூபத்தையடை
கிறார்கள். (ரு)

நதத்பாஸயதேஸ-ஞயெ-நா நஸஸாஜோநபாவகஃ
யதிக்ஷாநநிவத-ஞெ தஜாஜிபாஜிஃ||

நதத்பாஸயதேஸ-ஞர்யோ நஸஸாங்கோநபாவகஃ,
யத்கத்வாநநிவர்த்தந்தே தத்தாமபரமம்மம. (சு)

அந்த ஆத்துமாவினுடைய தேஜஸை, சூரியனாகிலும்
சந்திரனாகிலும் அக்கினியாகிலும் பிரகாசிக்கச் செய்யமாட்
டார்கள். எதை யடைந்தபிறகு மறுபடியும் பிரக்ருதி சம்
பந்தமில்லையோ, அந்தச் சிறந்த ஒளியுருவான ஆத்துமஸ்வ
ரூபம் எனது (என் ஸ்வரூபம்) (சு)

ஜெஜெவாஃஸாஜீவயொகொ ஜீவஹ-ஞதஸுநாததஃ|

ஜநஷஷாணீஃ ஶ்யாணி ப்ரஶுதிஸூநிகஷ-தி||

சுரு-வது அத்தியாயம்.

மமைவாம்ஸோஜீவலோகே ஜீவபூதஸ்ஸநாதநஃ,
மநஷ்ஷஷ்ட்டாநீந்த்ரியாணி ப்ரக்ருதிஸ்தானிகர்ஷதி, (எ)

சாசுவதமான என் அம்ஸமே ஜீவரூபமாய் இந்த ஜீவ
லோகத்திலிருந்து, பிரக்ருதி ரூபங்களான சரீரங்களிலிருக்
கிறமனத்தோடுசேர்ந்த ஆறிந்திரியங்களையும்இழுக்கின்றது.
ஸரீராய்ஹவாஹோதி யஜுவாஹுதாரிதீஸாஃ।

ஹுஹீஹெஹ்வதாநிஸம்யாதி வாயுமஹுநாநிவாஸயாக்।

ஸரீரம்யதவாப்நோதியச்சாப் யுத்க்ராமதீஸ்வர,
க்ருஹீத்வைதானிஸம்யாதி வாயுர்கந்தானிவாஸயாத். (அ)

வாயுவானது வாசனையுள்ள வஸ்துக்களிலிருந்து ரூக்ஷ
மமான கந்தாம்ஸத்தை கிரகிப்பதுபோல, இந்து ஆத்துமா
எந்தச் சரீரத்தை ஆசிரயிக்கின்றதோ, எந்தசரீரத்திலிருந்து
வெளியில் போகின்றதோ, அவ்விடயங்களிலெல்லாம் இந்த

இந்திரியங்களை (சூக்ஷ்மரூபமாக) கிரகித்துக்கொண்டு போகின்றது. (26)
(அ)

ஸுராத்ரூபக்ஷுஸுஸ நஹ ரஸநஹ ராணவெவவ।
சுயிஷாய ஶநஸூயம் விஷயா நஹவெவவதெ॥

ஸ்ரோத்ரஞ்சக்ஷுஸ்பர்ஸநஞ்ச ரஸநங்ராணமேவச,
அதிஷ்டாயமநஸ்சாயம் விஷயா நஹவெவதே. (க)

சுரோத்திரம், நேத்திரம், ஸ்பர்ஸேந்திரியம், ஜிஹ்வை
கிராணம், மனம் இவைகளை வசப்படுத்திக்கொண்டு, ஆத்
துமா சப்தாதி விஷயங்களை அனுபவிக்கின்றது. (க)

உதாரணெஹிதவாவி ஹஹா நஹா மஹாநிதம்।

வீதிஹாநா நஹஸூனி வஸூனிஜா நஹக்ஷுஷம்॥

கந-வது அத்தியாயம்.

385

உதக்ராமந்தம்ஸ்திதம்வாபி புஞ்ஜாநம்வாகுணர்விதம்,
விழுடாநாநுபர்யந்தி பர்யந்திஜ்ஞாநசக்ஷுஷிஃ. (க0)

386

பிரக்ருதிசம்பந்தமான குணங்களோடுசேர்ந்த ஆத்து
மாவை, தத்துவ ஜ்ஞானமில்லாதவர்கள் எழுந்திருக்கும்
போதாகிலும், நிற்கும்போதாகிலும், விஷயங்களை யனுப
விக்குப்போதாகிலும் பார்க்கமாட்டார்கள், ஜ்ஞானத் திரு
ஷ்டியுள்ளவர்கள் பார்க்கிறார்கள். (க0)

பகவத்.

யதனொயொயிநநெஸுநம் வஸுஞ்ஞாதநுவஹிதஃ।
யதனொவ்யுதாதாநாநெநந்வஸுஞ்ஞவெதஸஃ

திரு.

யதந்தோயோகிநஸ்சைநம் பர்யந்த்யாத்மந்யவஸ்திதம்,
யதந்தோப்யக்ருதாத்மானோ நைநம்பர்யந்த்யசேதஸஃ. (கக)

ஆத்தும ஜ்ஞானத்தில் பிரயத்நம் செய்துகொண்டிருக்
கிற யோகிகள் சிலர் ராரத்திலிருக்கிற இந்த ஆத்துமாவைப்

பார்க்கிறார்கள், யதநம் செய்தாலும் (பகவத் பிரபத்தி யில்)
 லாமையால்) பரிசுத்த மனமில்லாதவர்கள் இந்த ஆத்துமா
 வைப் பார்க்கமாட்டார்கள். (கக)

யதாதித்யமதஜ்ஜோ ஜமஹாயதெவமிஷா

யஜுஃஸ்வியஜாஸு ததெஜோவ்விஜாஸிக்ஷா

யதாதித்யமதஜ்ஜோ ஜகத்பாஸ்யதேகிலம்,

யச்சந்த்ரமவியச்சாக்நௌ தத்தேஜோவித்திமாமகம். (கஉ)

லோகமெல்லாவற்றையும் பிரகாசிக்கச் செய்கிற சூரிய
 னிடத்திலிருக்கிற ஒளியும், சந்திரனிடத்திலிருக்கிற ஒளி
 யும், அக்கினியிலிருக்கிற ஒளியும் என்னுடைய ஒளியே
 யென்று தெரிந்துகொள்வாயாக. (கஉ)

மாபிவிஸ்யாஸுதாநி யாஸ்யாஹொஜஸா

புஷாஸிஸுயஸுவா ஸொஹொகா ரஸாதகம்॥

கந-வது அத்தியாயம்.

387

காமாவிய்யாசபூதாநி தாரயாம்யஹமோஜஸா,
புஷ்ணமிசௌஷதீஸ்ஸர்வா ஸ்ஸோமோபூத்வாரஸாத்மகஃ. ()

நான் பூமியை அனுப்பிரவேசித்து என் சக்தியால் வஸ்துக்களெல்லாவற்றையும் தரிக்கிறேன், அமிருதரஸமயனான சந்திரனாய் நான் ஒஷதிகளெல்லாம் விருத்திசெய்கிறேன். ()
கஹம்வெஸூநரொஹக்ஷாபூணிநாஹேஹிஸி தஃ
பூணாவாநஸிராய-தஃ வஹிஸூநம்வதவி-யஸூ॥

அஹம்வைஸ்வாநரோபூத்வா ப்ராணிநாந்தேஹமாஸ்ரிதஃ,
ப்ராணபாநஸமாயுக்தஃ பசாம்யநஞ்சதூர்விதம். (கச)

நான் அக்கினிபூபனாய் சர்வ பிராணிகளின் சரீரங்களையும் ஆசிரயித்து பிராண பானங்களோடுகூடி (காத்தியம், சோஷ்யம், லேஹ்யம், பேயம், என்று) நான்குவிதமான அன்னங்களை பசனம் பண்ணுகிறேன். (கச)

ஸவ-ஸ்வாஹம்ஹாதிஸந்திவிஷ்டா
 சித்தஸ்வாதிஜ-நாநிபொஹநம்
 வெவெடிஸ்வாநெவெ-நாஹநெவ வெவெடி
 வெவாநாநுநெவ விநெவவாஹம்॥

ஸர்வஸ்யசாஹம்ஹ்ருதிஸந்நிவிஷ்டோ மத்தஸம்ருதிர்ஜ்ஞாந
மபோஹநஞ்ச, வெதைப்ஸ்சஸ்ர்வைரஹமேவவேத்யோ வேதாந்தக்
ருதவேதவிதேவசஹாம். (கடு)

எல்லா வஸ்துக்களுக்கும் நான் இருதயத்தி லிருக்கிற வன், அனுபவித்த வஸ்துக்களை ஸ்மரித்தலும், புதியவற்றை அறிதலும், ஊகித்தலும் என்னாலேயே உண்டாகின்றன. வேதங்க ளெல்லாவற்றிலும் நானே யறியத்தகுந்தவன், வேதங்களுக்கு (வேதோக்த கர்மங்களுக்கு) பலம் கொடுக்கிறவனும் நானே, வேதங்களை அறிந்தவனும் நானே. (கரு)

அவ்விருவருள் ஒருவன் ஸ்ரீரன், மற்றொருவன் அக்ஷரன்.
பிரக்ருதிசம்பந்தமான பிராணிகளெல்லாம் (பத்தாத்துமா)
ஸ்ரீரன், கூடஸ்தன் (பிரக்ருதிசம்பந்தத்தைவிட்ட முக்தாத்
துமா) அக்ஷரன் என்று சொல்லப்படுகிறார்கள். (கக)

உத்யோகம்: பரமாத்மேத்யுதாஹ்ருதம்,
யோலோகத்ரயமாவிய பிபர்த்யவ்யபஸ்வரம். (கஎ)

உத்யோகம்: பரமாத்மேத்யுதாஹ்ருதம்,
யோலோகத்ரயமாவிய பிபர்த்யவ்யபஸ்வரம். (கஎ)

உத்யோகம்: பரமாத்மேத்யுதாஹ்ருதம்,
யோலோகத்ரயமாவிய பிபர்த்யவ்யபஸ்வரம். (கஎ)

உத்யோகம்: பரமாத்மேத்யுதாஹ்ருதம்,
யோலோகத்ரயமாவிய பிபர்த்யவ்யபஸ்வரம். (கஎ)

மூன்று லோகங்கள்னுள்ளும் பிரவேசித்துத் தாங்கிக்
கொண்டிருக்கிற வியயமில்லாத (பிரக்ருதி சம்பந்ததோஷம்
பற்றாத) பரமாத்நுமாவென்று சொல்லப்படுகிற உத்தமபுரு
ஷன் இந்த இரண்டைப்பார்க்கிலும் விலக்ஷணன். (கௌ)

யஸாதாரஸீதெதாஹிக்ஷராடிவிஷாதூஃ।
சுதெதாஸூயொகெவெடிவ பூயிதஃபுரஃஷாதூஃ॥

யஸ்மாத்ஷரமதீதோஹ மக்ஷராதபிசோத்தமஃ,
அதோஸ்மிலோகேவேதேச ப்ரதிதஃபுருஷோத்தமஃ. (கஅ)

எதனால் நான் க்ஷரபுருஷனை அதிசயித்து அக்ஷரபுரு
ஷனைப் பார்க்கிலும் சிறந்தவனாயிருக்கிறேனோ, அதனாலே
யே லோகத்திலும் வேதத்திலும் புருஷோத்தமனென்று
பிரசித்தனாயிருக்கிறேன். (கஅ)

யொரோரெவரிஸி — ஓயொ ஜாநாதிவாருஷா தரிபு.
ஸஸவ-விடி ஜதிராஃ ஸவ-வாவெநவாரத||

யோமாமேவமஸம்மூடோ ஜாநாதிபுருஷோத்தமம்,
ஸஸர்வவித்பஜதிமாம் ஸர்வபாவேநபாரத.

(கக)

பாரதா! எவன் இப்படி புருஷோத்தமனான என்னை
பிரமை யில்லாமல் தெரிந்துகொள்ளுகிறானோ அவன் எல்
லாம் தெரிந்தவன், அவனே எல்லாவிதங்களாலும் என்னை
பனிக்கிறான்.

(கக)

ஐதிமஹுதரிஸாஸ்திரிபுருஷோத்தமயா நவ||

வணதடி ஸ்யாஸாஸிபாநு துராக்ஷதக்யத்யுஸவாரத||

இதிசூன்யதமம்ஸாஸ்த்ர மிதமுத்தம்மயாநக,

ஏதத்புத்வாபுத்திமாந் ஸ்யாதக்ருதக்ருத்யம்ஸபாரத.

(20)

இது ரகஸ்யங்களுக்கெல்லாம் ரகஸ்யமானசாஸ்த்திரம்
ஒ பாபரகிதனே! இது என்னால் உனக்குச் சொல்லப்பட்
டது. ஒ பாரதா! இதையறிந்த மனிதன் புத்திமானாவான்,
கிருதக்கிருத்தியனாவான். (௨௦)

ஸ்ரீ கீதாஸு புருஷோத்தம பிராப்தி யோக மென்கிழ
பதினைந்தாவது அத்தியாயம் முற்றிற்று.

பதினாறாவது அத்தியாயம்.
தேவாசுர சம்பத் விபாக யோகம்.

ஸ்ரீகிருஷ்ணவாக்கியம்.

சுலபம்ஸகவஸம்ஸாஜி ஜ்ஞாநயொமவ்யவஸிதிஃ।
உநநிஸூபஜ்ஞாஸு ஸாப்யாபஸுவசுஜகவ்யஃ॥

அபயம்ஸத்வஸம்சுதத்திர் ஜ்ஞாநயோகவ்யவஸ்திதிஃ,
தாநந்தமஸ்சயஜ்ஞாஸ்ச ஸ்வாத்யாயஸ்தபஜர்ஜவம். (க)

பாரதா! பயமில்லாதிருத்தலும், சத்துவசுத்தியும், சுத்
தாத்மஸ்வரூபத்தை விவேகிர்கத் தகுந்த ஜ்ஞானயோகத்
தில் நிலையும், தானமும், தவமும், யஜ்ஞமும் வேதாத்தியய
மும், தபசும், ஆர்ஜவமும். (க)

சுஹிம்ஸாஸத்யுஜெக்ராய ஜுராமஸூரானிர்வெஸநஸு
 உயாஹுதெஹுஜெகம் ரிஷிவம்ஹீராவயஸு

அஹிம்ஸாஸத்யமக்ரோத ஸ்த்யாகச்சாந்திரபசுநம்,
 தயாபூதேஷ்வலோலத்வம் மார்தவம்ஹீரசாபலம். (உ)

பரபீடை யில்லாதிருத்தலும், சத்தியமும், கோபமில்
 லாதிருத்தலும், ஆத்துமாவுக்கு அனுகூலமல்லாத வஸ்துக்
 களை விலக்குதலும், சாந்தியும், கோட்சொல்லா திருத்த
 லும், பிராணிகளிடத்தில் தையபும், விஷயங்களில் விருப்ப
 மில்லாமையும், மிருதுத்துவமும், துஷ்காரியங்களைச் செய்ய
 நாணுதலும், விஷயங்களிருந்தாலும் புத்திசலிக்காம லிருத்
 தலும். (உ)

தெஜஃக்ஷராயுதிஸூளவ ரிஷி ரஹாநா திராநிதா

ஹனிஸம்பஹொஹிவீ ரிஷிஜாதஸ்யுலாரதா

கரு-வது அத்தியாயம்.

395

தேஜஃக்ஷமாத்ருதிஸ்ப்ஸௌச மத்ரோஹோநாதிமாநிதா,
பவந்திஸம்பதம்தைவீ மபிஜாதஸ்யபாரத. (ந)

தேஜசு, க்ஷமை, தைரியம், சுசித்வம், துரோகமில்லா
மை, அதிகர்வமில்லாமை இவை தேவ சம்பத்தை ஆசிரயி
த்து நல்ல ஜன்ம மெடுத்தவனுக்கு உண்டாகின்றன. (ந)

ॐ ஹே ஹி ஜிதாநஸு க்ரோதஃபாருஷ்யமேவசு
அஜ்ஞாநம் சாபிஜாதஸ்ய பார்த்தஸம்பதமாஸுநீம்॥

தம்போதர்ப்போபிமாநஸ்ச க்ரோதஃபாருஷ்யமேவசு,
அஜ்ஞாநம் சாபிஜாதஸ்ய பார்த்தஸம்பதமாஸுநீம். (ச)

டம்பம், கர்வம், அபிமானம், கோபம், கடிநத்துவம்,
அஞ்ஞானம், இந்தசுபாவங்கள் அசுரசம்பத்தை ஆசிரயித்த
ஜன்மமுள்ளவர்களுக்கு உண்டாகும். (ச)

ஹெலீ ஸஃவஃபிஹோக்ஷாய நிஸஃயாயாஸஃரீதா|

ஹோஸஃயஸஃவஃபிஹெலீ ஹவஜாதோஸி ஹஃவஃ||

தைவீஸஃம்பத்வீமோக்ஷாய நிபந்தாயாஸஃரீமதா,

மாகசஸஸஃம்பதந்தைவீ முபஜாதோஸிபாண்டவ. (௫)

தேவசஃம்பத்ரு மோக்ஷஹேதுவாகும் அசுரசஃம்பத்து
ஸஃஸாரபந்த ஹேதுவாகும் என்று என் அபிப்ராயம்,
அர்ஜுனா! துக்கிக்கவேண்டாம், நீ தேவசஃம்பத்தை ஆசிர
யித்துப் பிறந்தவன். (௫)

அளஹிதஸமஃளஹொஃஸிநுஹெலிவசுஸஃர ஸஃவஃ||

ஹெலிவாலிஸாரஸஃஹொஃஸிநுஹெலிவசுஸஃர ஸஃவஃ||

த்வௌபூதஸர்கௌலோகே ஸ்மிந்தைவ ஆஸஃரஹவச,

தைவோவிஸ்தரஸஃப்ரோக்த ஆஸஃரஃம்பார்த்தமேஸ்ருன. (௫)

இந்தக் கர்மலோகத்தில், தைவமென்றும், ஆசுரமென்
றும் பிராணிகளுக்கு இரண்டுவிதங்களாக ஜன்மங்கள் உள்

சுஃவஃபி அத்தியாயம்.

397

என, அதில் தைவ ஜன்மம் விஸ்தாரமாகச் சொல்லப்பட்டது, (அதாவது) பகவதாஜ்ஞாநுவர்த்தனம் செய்கிறவர்களுடைய ஜன்மம், கர்மயோக ஜ்ஞானயோக பக்தியோகங்களைச் செய்வதற்கென்று விசதமாக நிரூபிக்கப்பட்டது.) ஆசுர ஜன்மத்தை (ஆசுர ஜன்மத்தின் நடக்கையை) என்னால் கேட்பாயாக. (சு)

புவு தீஹநிவு தீஹ ஜநாநவிஹராஸஹாஃ।

.நஸளஹ நாவியாரொ நஸத்யஹதஷஹவிஹதெ॥

பரவ்ருத்திஞ்சநிவ்ருத்திஞ்ச ஜநாநவிதூராஸஹாஃ,
நசௌசந்நாபிசாசாரோ நஸத்யந்தேஸஹித்யதே.

(எ)

ஆசுர ஜன்மமுள்ளவர்கள் பிரவிருத்தி தர்மத்தையாகிலும், (ஐஹிகபல சாதனமாகிய கர்மத்தையாகிலும்) நிவ்ருத்தி தர்மத்தையாகிலும் (மோக்ஷ சாதன தர்மத்தையாகி

லும்) அறியமாட்டார்கள். அவர்களுக்கு வைதிக கர்மங்களில் உரிமையில்லை, ஆசாரமில்லை, (அதற்கு ஹேதுவாகிய சத்தியமில்லை.) (எ)

கூஸத்யூஷிஷுனௌ ஜமஹு-ரநீஸ்வரம்!

கூபரஸூரஸம்ஹகுதம் கிரேந்யூதாரிஹைதக்யம்॥

அஸத்யமப்ரதிஷ்டந்தே ஜகதாஹு-ரநீஸ்வரம்.

அபரஸ்பரஸம்பூதம் கிமந்யத்காமஹைதகம்.

(அ)

அப்படிப்பட்டவர்கள் இந்த லோகத்தை சத்தியமென்று சொல்லமாட்டார்கள். ஈசுவரனால் நியமிக்கப்பட்ட தென்றும் சொல்லமாட்டார்கள். எந்த வஸ்துவும் ஸ்திரீ புருஷர்களுடைய பரஸ்பர சங்கமத்தால் பிறவாததில்லையாகையால், லோகத்துக்கு ஹேது காமமேயென்று சொல்லுவார்கள்.

(அ)

பூரணஞ்செய்யக்கூடாத காமத்தை ஆசிரயித்து, அஞ்
ஞானத்தால் அநியாயமான ஜன்மங்களெடுத்து, சாஸ்த்திர
விருத்தமான ஆசாரமுடையவர்களாய், டம்பம், அபிமாநம்,
மதம் இவைகளோடு கூடினவர்களாய் பிரவர்த்திக்கிறார்கள்.

வினாபரிபெயாஹ ப்ரயாநாஹ்வாஸி தாஃ।
காரோபபேகபரமா ஏதாவதிநிர்சிதாஃ॥

சிந்தாமபரிமேயாஞ்ச ப்ரளயாந்தாமுபாச்ரிதாஃ,
காமோபபேகபரமா ஏதாவதிநிர்சிதாஃ.

(கக)

பரிமிதியில்லாததாய், பிரளயபரியந்தம் இருக்கத்தகு
ந்த சிந்தையை ஆசிரயித்து, காமவஸ்துக்களை அனுபவித்த
லே பிரதானமென்று நினைத்து இவ்வளவேயென்று நிச்ச
யித்து.

(கக)

தனம் எனக்கு இருக்கின்றது. மறுபடியும் இந்தத் தனம்
எனக்கு வரப்போகின்றது. (கங)

சுலள யாஹதஸ்து ஹ-நிஷெ வா வாநவி।
ஓஹ்ரொஹிஹ்ஹொநீ லிஜொஹ்ஹ்வாநுஸுஹீ॥

அஸௌமயாஹதச்சத்ருர் ஹநிஷ்யேசாபராநபி,
நச்வரோஹமஹம்போகீ லித்தோஹம்பலவாந்ஸுகீ. (கச)

இந்த சத்துரு என்னால் கொல்லப்பட்டான், மற்ற சத்
துருக்களையும் கொல்லுவேன், நான் ஸ்வதந்திரன், நான்
போகி, நான் சித்தன், (சம்பூர்ணன்,) நான் பலவந்தன்,
நான் சுகமுள்ளவன். (கச)

சுஷ்யாஹிஜநவாநவாநொந்யாஹிஸஹ்யொஹியா।
யகஷ்யாஹிஜநவாநவாநொந்யாஹிஸஹ்யொஹியா॥

ஆட்யோபிஜநவாநஸ்மீ கோந்யோஸ்திஸத்ருஸோமயா,
யக்ஷ்யேதாஸ்யாமிமோதிஷ்ய இத்யக்ஞாநவிமோஹிதாஃ. (கரு)

நான் தனவந்தன், நான் உயர்குடிப்பிறந்தவன், என
க்கு நிகரானவன் எவனிருக்கிறான், நான் யாகம் செய்யப்
போகிறேன், நான் கொடுக்கப்போகிறேன், நான் ஆநந்திக்
கப்போகிறேன், என்று அஜ்ஞானத்தினால் மோகமடைந்த
வர்களாய். (கரு)

சுடுநகலிதவிலு ரஞா லோஹஜால ஸலிவ்யதாஃ।
புஸதாஃ ஸாலொமஷு பதனிநரகேசுஉள॥

அநேகசித்தவிப்ரந்தா மோஹஜாலஸமாவ்ருதாஃ,
ப்ரஸக்தாஃகாமபோகேஷு பதந்திநரகேசுசௌ. (கசு)

ஒரு ஈஸ்வர நிச்சயமில்லாமல் அநேகமனங்களுள்ளவர்
களாய் நானாவித- பிரமங்களோடு, மோகமாகிய வலையினால்

சுற்றப்பட்டுக் காமபோகங்களில் சிக்கிக்கொண்டு அசுத்த
மான நரகத்தில் வீழுகிறார்கள். (கசு)

சூதஸாஹவிதஸ்யூயா யநரோநரீஷாஹிதாஃ।
யஜனௌநாரீயஜெஞ்சு ஜெஷ்டிஷௌநாவியிவ-௮௭॥

ஆத்மஸம்பாவிதாஸ்தப்தா தநமாநமதாந்விதாஃ,
யஜந்தேநாமயக்ஞௌஸ்தேதம் பேநாவிதிபூர்வகம். (கசு)

அப்படிப்பட்டவர்கள் தம்மைத்தாமே புகழ்ந்துகொ
ண்டு பரிபூர்ணராக நினைத்துக்கொண்டு, தனம், வித்யை,
உயர்குலம்முதலான அபிமானங்களாலும், மதமடைந்து,
டம்பத்துக்கு சாஸ்த்திரபிரகாரமல்லாமல் பேருக்கு மாத்தி
ரம் யஜ்ஞங்களைச் செய்கிறார்கள். (கசு)

சுஹம்நாரம் வஹம்ஷிஷ-௮ ஈரீஷௌயாஸ்ய ஸம்ஸிரிதாஃ।
ரோரீஷதவாஷெஷௌஷ-௮ ப்ரூஷிஷனௌஷஸ-௮யகாஃ॥

கசு-வது அத்தியாயம்.

அஹங்காரம்பலந்தர்ப்பம் காமங்க்ரோதஞ்சஸம்ஸ்ரிதாஃ,
மாமாத்மபரதேஹேஷு ப்ரத்விஷந்தோப்யஸூயகாஃ. (கஅ)

அகங்காரத்தையும், தம் சக்தியையும், கர்வத்தையும்,
காமத்தையும், கோபத்தையும், ஆசிரயித்து, தமது சரீரங்
களிலும், பிறருடைய சரீரங்களிலும் அந்தர்யாமியாய் எல்
லாவற்றையும் செய்க்கிறவனான என்னை அருவருப்போடு
துவேஷித்து, யாகாதி கிரியைகளைச் செய்கிறார்கள். (கஅ)

தா நஹந்த்விஷதஃக்ரூராத்ஸம்ஸாரேஷு நராதமாந்,
க்ஷிபாம்யஜஸ்ரமசுபா நாஸூரீஷ்தவேவயோநிஷு॥

தாநஹந்த்விஷதஃக்ரூராத்ஸம்ஸாரேஷு நராதமாந்,
க்ஷிபாம்யஜஸ்ரமசுபா நாஸூரீஷ்தவேவயோநிஷு. (கக)

இப்படி துவேஷித்து குரூர யிருதயர்களாய் அசுப
ஜன்மமுள்ள அந்தபுருஷாதமர்களை எப்பொழுதும் (ஜன்ம

ஜரா மரண ரூபமாகத் திரிகிற) சம்சாரங்களில் அசுர ஜன்
மங்களிலேயே போடுகிறேன். (கக)

சூஸுரீயெயாநீராவனா ரீடுவா ஜநநிஜநநி।

ரீரீ பூவெவ்வகளெனய ததொ யாந்த்யுயபோமதிழ்॥

ஆஸுரீயேயோநிமாபந்நா மூடாஜந்மநிஜந்மநி,
மாமப்ராப்யைவகௌந்தேய ததோயாந்த்யதமாங்கதிம். (உ௦)

கௌந்தேயா! அசுரஜன்மத்தையடைந்து மறுபடியும்
ஜன்ம ஜன்மங்களிலும விபரீத ஜ்ஞானத்தை யாசிரயித்து
என்னை அடையாமலே, அந்தந்த ஜன்மங்களிலிருந்தும் அத
மமான கதிக்குப் போகிறார்கள். (உ௦)

திவியம் நரகஸூழம் ஊரம் நாஸநரோதநம்।

கூடகெய ஸூடாரொஹ ஸூஸூர ஷெதத்யம் த்யுஜெக॥

தன் ஆத்துமாவுக்கு ஸ்ரேயஸ்ஸை ஆசரிக்கிறான், பிறகு
என்னையே பரமோபாயமாக அடைகிறான். (உஉ)

யஸாஸூவியிஃ ஸுஜ்ய வத-ஃதகார்காரதஃ।
நஸஸிபிஃவாஹாதி ந ஸுஃவம் ந வராஃமதிஃ॥

யஸாஸ்த்ரவிதிமுத்ஸ்ருஜ்ய வர்த்ததேகாமகாரதஃ,
நஸஸித்திமவாப்நோதி நஸு-கந்நபராங்கதிம். (உ௩)

எவன் என் ஆஞ்ஞாநுபமான சாஸ்திரத்தை அதிக்
மித்து, தன் மனத்துக்கிசைந்தபடியே பிரவர்த்திக்கிறானே
அவன் பரலோக ஹேதுவான சித்தியையாகிலும், சுகத்தை
யாகிலும், சிறந்த கதியையாகிலும் அடையமாட்டான். ()

தஸாஸூவியிஃ ஸுஜ்ய வத-ஃதகார்காரதஃ।
யஸாஸூவியிஃ ஸுஜ்ய வத-ஃதகார்காரதஃ।
யஸாஸூவியிஃ ஸுஜ்ய வத-ஃதகார்காரதஃ।

தஸ்மாச்சாஸ்த்ரம்ப்ரமாணந்தே கார்யாகார்யவ்யவஸ்திதௌ
க்ஞாத்வாச்சாஸ்த்ரவிதானோக்தம் கர்மகர்துமிஹார்ஹவி. (உச)

ஆகையால் இது செய்யத்தகுந்தது, இது செய்யத்தகா
தது என்று பிரிப்பதற்கு சாஸ்த்திரமே உனக்குப் பிரமா
ணம், ஆகையால் சாஸ்த்திரத்தால்விதிக்கப்பட்டகர்மத்தை
யறிந்து, யதோக்தமாய் நீ நடந்துகொள்ளவேண்டும். (உச)

ஸ்ரீகீதாஸு தேவாசுர சம்பத் விபாக யோக மென்கிற
பதினாறாவது அத்தியாயம் முற்றிற்று.

பதினேழாவது அத்தியாயம்.
சிரத்தாத்ரய விபாக யோகம்.

அர்ஜுன வாக்கியம்.

யௌஸ்த்ர வியி³₀ துஜ்ய யஜநெ ஸ்ர. ஐயாநிதாஃ।
தெஷா⁰நிஷா துகா⁰ஸ்ய ஸக்ஷரீ⁰ஹாரஜஸ்தம்॥

யௌஸ்த்ரவிதிமுதஸ்ருஜ்ய யஜந்தேதஸ்ரத்தயாந்விதாஃ,
தேஷாந்நிஷ்டா துகாக்ருஷ்ண ஸத்வமாஹாரஜஸ்தமஃ. (க)

கிருஷ்ண! யார் சாஸ்த்திர விதியை விட்டு சிரத்தை
யோடு கூடினவர்களாய் யஜ்ஞாதிகர்மங்களை ஆசரிக்கிறார்
களோ, அவர்களுக்குளது ஆதாரம், சத்துவகுணமா? ரஜோ
குணமா? தமோகுணமா? (க)

ஸ்ரீ கிருஷ்ண வாக்கியம்.

திவ்யாஹதிஸ்ரீஜா ஷெஹிநாஸாஸாஹவஜா।

ஸாக்ஷிகீ ராஜஸீயெவ தாஸீயெதிதாஸ்யணம்।

தீர்விதாபவதிச்ரத்தா தேஹிநாம்ஸாஸ்வபாவஜா,
ஸாத்விகீராஜஸீசைவ தாமஸீசேதிதாம்ச்ருணு.

(e)

பிராணிகளுக்கு சிரத்தை சுபாவமாய்ப் பிறந்தது, அந்த சிரத்தை சாத்துவிகி யென்றும், ராஜசி யென்றும், தாமசியென்றும் மூன்று விதங்கள். இந்த சிரத்தை எப்படிப்பட்ட சுவாபமுள்ளதோ அந்த சுபாவத்தைக் கேட்பாயாக, (சுபாவமாவது-பூர்வ ஜன்ம வாசனையைப்பற்றி அவ்வவற்றில் ருசியுண்டாதல்.) (உ)

(2)

ஸகா நாரதபாஸவஸ்ய ஸ ஜாலவதி ஹரத!

ശ്രീ ജാൻ‌ധ്രായം പാഠം പൂർണ്ണമായും പൂർണ്ണമായി

ஸத்வா நுரூபாஸர்வஸ்ய। ஸ்ரத்தாபவதிபாரத,
ஸ்ரத்தாமயோயம்புருஷோ யோயச்ஸ்ரத்தஸ்ஸௌவஸஃ. (ங)

எல்லாருக்கும் தம் மனத்துக்கு அனுகுணமாக சிரத்
தையுண்டாகும், சிரத்தையின் பரிணாமமே இந்தப்புருஷன்
எவன் எப்படிப்பட்ட சிரத்தையுள்ளவனோ அவன் அந்த
சிரத்தையின் பரிணாமம். (ங)

யஜனௌஸா^{க்} திசா^{க்} ஷெவாந் யக்ஷரக்ஷாம்விராஜஸாஃ;

பு^வதா^வ ந^வகு^வத^வம^வணா^வஸா^வந^வ யஜனௌதாஸாஜநாஃ॥

யஜந்தேஸாத்விகாதேவா ந்யக்ஷரக்ஷாம்விராஜஸாஃ,
ப்ரேதாந்பூதகணம்ஸசாந்யே யஜந்தேதாமஸாஜநாஃ. (ச)

சாத்துவிகசிரத்தையோடுகூடின சாத்துவிகர்கள் தேவ
தைகளை யாராதிக்கிறார்கள், ராஜச சிரத்தை யுள்ளவர்
கள் யக்ஷ ராக்ஷசர்களை யாராதிக்கிறார்கள், மற்ற தாமச

ஜனங்கள் பிரேதங்களையும் பூதகணங்களையும் ஆரதிக்கி
றார்கள். (ச)

கஸாஸ்த்ரவிஹிதம்வொரம் தவ்யெனெயதவொஜநாஃ।
உஹாஹங்காரஸ்யுதாஃ சாரிராமஸ்வாநிதாஃ॥

கஸாயனஸுரீரவ்யம் உருதமுராரிஜெதஸஃ।
உராவெவானஸுரீஸ்யம் தாந்விஜ்யாஸாரநிஸ்யாந்॥

அஸாஸ்த்ரவிஹிதங்கோரம் தப்யந்தேயேதபோஜநாஃ,
தம்பாஹங்காரஸ்யுத்தாஃ காமராகபலாந்விதாஃ. (ரு)

கர்ஸயந்தஸ்யரீரஸ்தம் பூதக்ராமமசேதஸஃ,
மாஞ்சைவாந்தஸ்யரீரஸ்தம் தாந்வித்யாஸாரநிஸ்யாந். (சு)

எந்தத் தபோதனர்சன் டம்ப அகங்காரமுள்ளவர்க
ளாய், சாஸ்த்திர விகிதத்துக்கு வியதிரித்தமாய், போகவஸ்

துக்களில் ஆசை மிகுந்து சரீரத்திலிருக்கிற பஞ்சபூதங்களை
உபவாசாதிகளால் பீடித்து, மனமானது கெட்டு, சரீரந்
தர்க்கதனான என்னைப் பீடித்து உக்கிரமான தவத்தைச்
செய்கிறார்களோ, அவர்சனும் ஆசுரமான அபிப்பிராயமுள்
ளவர்களென்று தெரிந்துகொள்வாயாக. (ரு-சு)

சூ ஹா ரஸ்த்வபிஸர்வஸ்ய த்ரிவிதோபவதிப்ரியஃ।
யஜ்ஞஸ்தபஸ்ததாதாநம் தேஷாம்பேதமிமம்ஸ்ருணு॥

ஆஹாரஸ்த்வபிஸர்வஸ்ய த்ரிவிதோபவதிப்ரியஃ,
யஜ்ஞஸ்தபஸ்ததாதாநம் தேஷாம்பேதமிமம்ஸ்ருணு. (எ)

எல்லாருக்கும் பிரியமான ஆகாரமும், யஜ்ஞமும், தவ
மும், தானமும் மூன்று விதங்கள். அந்த ஆகார யஜ்ஞ
தபோ தானங்களுக்கு இந்த பேதத்தை (சத்துவ ரஜஸ்
தமோகுணங்களாலுண்டாகிற பேதத்தை) சேட்பாயாக.()

சூயஸ்தஸுரொரமு ஸுவஸ்தீவிவயநாஃ
 ரவ்யர்விலாவிராஹ்யாசுஹாராஸாதிஃபிராஃ॥

ஆயுஸ்ஸத்வபலாரோக்ய ஸுகப்ரீதிவிவர்த்தநாஃ,
 ரஸ்யாஸ்நிக்தாஸ்திராஹ்ருத்யா ஆஹாராஸ்ஸாத்விகப்ரியாஃ. ()

சத்துவகுண முள்ளவர்களுக்கு இஷ்டமான ஆகாரங்
 கள் ஆயுள், ஜ்ஞானம், பலம், ஆரோக்கியம், சுகம், சந்தோ
 ஷம், பிரீதி இவைகளை விருத்தி செய்பவைகளாகவும், ரச
 முள்ளவைகளாகவும், சிநேகமுள்ளவைகளாகவும், ஸ்த்திர
 மானவைகளாகவும், ரமணியங்களாகவும் இருக்கும். (அ)

சூயஸ்தஸுரொரமு ஸுவஸ்தீவிவயநாஃ
 ரவ்யர்விலாவிராஹ்யாசுஹாராஸாதிஃபிராஃ॥

கட்வாம்லவணாத்யுஷ்ண தீக்ஷணருக்ஷவிதாஹிநஃ,
 ஆஹாராஜஸஸ்யேஷ்டா துஃக்கசோகாமயப்ரதாஃ.

(க)

ரஜோகுணமுடையவனுக்கு பிரியமான ஆகாரங்கள்
காரம் புளிப்பு உப்பு அதிகரித்தவைகளும், மிகவும் சூடாயி
ருப்பவைகளும், சோஷை வெகுட்டு எரிச்சல் இவைகளை
யுண்டாக்குபவைகளும், ஆகியிருக்கும். இவை துக்கம் சோ
கம் பிணி இவைகளையுண்டாக்கும். (கூ)

யாதயாபிம் தாஸம் வகுதிவய-ஹிதம் உயகி
உஜிஷ் லிவிசாஸ்யம் ஹொஜநம் நந்தாஸிஸ்யபு||

யாதயாமம் தரஸம் பூதிபர்யுஷிதஞ்சயத்,
உச்சிஷ்டமபிசாமேத்யம் போஜனம் தாமஸப்ரியம். (க0)

தாமசர்களுக்கு பிரியமான போஜனம் குளிர்ந்ததும்,
ரசமில்லாததும், துர்க்கந்தமுள்ளதும், பழையதும், குரு
முதலானவர்கள் தவிர மற்றவர்கள் உண்டு மிகுந்ததும், யஜ்
ஞத்துக்குத் தகாததும் ஆகும். (க0)

சுவமராகாங்குநிய-ஓஜோ வ்யிடிஷ்யெஷாயஜ்யதெ
யஷ்டயூரெவெதிரந ஸரீராயாயஸஸாக்ஷிக்||

அபலாகாங்குநியஜ்ஞோ விதித்ருஷ்டோயஇஜ்யதே,
யஷ்டவ்யமேவேதிமநஸ்ஸ மாதாயஸஸாத்விக். (கக)

பலத்தை விரும்பாமல் சாஸ்த்திரோக்த பிரகாரமாக
வும் பகவதாராதன ரூபமாகவும் செய்யவேண்டுமென்கிற
த்ருடமனத்தோடு செய்யப்படுகிற யஜ்ஞம் சாத்தூவிகயஜ்ஞ
மாகும். (கக)

சுலிஸநூயத-ஹம் டிஹாய-ஓவிஓவெவயக்,
ஐஜ்யதெஹாதஸூஷ தயஜ்ஞவிபிராஜஸ்டு||

அபிஸந்தாயதுபலம் தம்பார்த்தமபிசைவயத்,
இஜ்யதேபரதஸ்ரேஷ்ட தம்யஜ்ஞம்வித்திராஜஸம். (கஉ)

பரத சிரேஷ்ட்டா! பலத்தைவிரும்பியும், புகழைவிரும்பியும், செய்யப்படுகிறயாகமே ராஜசயஜ்ஞம் என்று அறிவாயாக. (கஉ)

வியிஹீ நஸ்யுஷாநம் ஶிஞ்ஞஹீ நஸ்யுஷிணடூ।
ஸ ஸாவிநஹிதம்யஜ்ஞம் தாஸஸம்பரிசக்ஷதே॥

விதிஹீநமஸ்ருஷ்டாந்நம் மந்த்ரஹீநமதக்ஷிணம்,
ஸ்ரத்தாவிநஹிதம்யஜ்ஞம் தாமஸம்பரிசக்ஷதே. (கங)

விதியில்லாமல், சாஸ்த்திரோக்த திரவிய மில்லாமல், மந்திரயீனமாய், தக்ஷிணையில்லாமல், சிரத்தை யில்லாமல், செய்யப்படுகிற யஜ்ஞத்தைத் தாமசயஜ்ஞமென்று சொல்லுகிறார்கள். (கங)

பெவதிஜமஹாஶ்ருஜ வஹிநம்ஸளஹிஜ-பவடூ।
ஸுஹவய-பஹிஸாஹ ஸாநீரஹவஹ்யதே॥

தேவத்விஜகுருப்ராஜ்ஞ பூஜநம்ஸௌசமார்ஜவம்,
ப்ரஹ்மசர்யமஹிம்ஸாச ஸாரீரந்தபஉச்சயதே. (கச)

தேவதைகளையும் பிராம்மணர்களையும், ஆசாரியர்களை
யும் ஜ்ஞானிகளையும் பூஜித்தலும், புண்ணிய தீர்த்த ஸ்நா
னம் முதலான செளசமும், ருசுத்துவமும், பிரம்மசரியமும்
அகிம்சையும் சரீர சம்பந்தமான தவம் என்று சொல்லப்
படும். (கச)

ஈநஹௌமஃராவாக்யம் ஸத்யம்ப்ரியஹிதம்உயகி
ஸ்யாய்யாஹுஸநஹௌவ வாஜ்யம்உவஉஹுதௌ॥

அநுத்வேககரம்வாக்யம் ஸத்யம்ப்ரியஹிதஞ்சயத்,
ஸ்வாத்யாயாப்யஸநஞ்சைவ வான்மயம்தபஉச்சயதே. (கடு)

பிறருக்குத் துன்பத்தை யுண்டாக்காத யதார்த்தமும்
பிரியமும் இதமும் ஆகிய சொல்லும், வேதாப்பியாசமும்,
ஆகிய இவை வாக்குருபமாகிய தவமென்றுசொல்லப்படும்.

சீநம்புலாடிஸளஜிஷம் சீளநஜாதவிநிமு ஹம்।
 ஹாவஸம்ஸுஜி ரிதெதுததவொஜாநஸஜிஷுதெ॥

மநஃப்ரஸாதஸ்ஸௌம்யத்வம் மௌநமாத்மவிக்ரஹஃ,
 பாவஸம்ஸுத்திரித்யேதத் தபோமாநஸமுச்யதே. (கக)

மனத்துக்கு நிர்மலத்துவம், சௌம்யத்துவம், மௌ
 னம், மனோவிருத்தியை தியானிக்கவேண்டிய விஷயத்தில்
 நிறுத்துதல், பாவசுத்தி இவை மானசதபசு எனப்படும். ()

ஸுஜயாவாயாதஷம் தவஸுதி வியம்நரெஃ।

சுஹவாகாங்குலியுஷெ ஸாக்ஷிசம்பரிஹக்ஷதெ॥

ஸ்ரத்தயாபரயாதப்தம் தபஸ்தத்ரிவிதம்நரைஃ,
 அபலாகாங்குலிபிர்யுக்தைஃ ஸாத்விகம்பரிசக்ஷதே. (கஎ)

பலத்தை விரும்பாமல் பகவதாராதன ரூபமென்று
 சிந்தாயுத்தரான மனுஷ்யர்களால் மிகவும் சிரத்தையோடு

செய்யப்பட்ட இந்த மூன்றுவிதங்களான தவங்களை சாத்தி
கங்களென்று சொல்லுகிறார்கள். (கௌ)

ஸதாராநவஞாயகம் தவொஹநநெவயசு,
கியதெததஹெபுரூதம் ராஜஸம்வயத்யு - வஸு॥

ஸத்காரமாநபூஜார்த்தம் தபோதம்பேநசைவயத்,
க்ரியதேததிஹப்ரோக்தம் ராஜஸம்சலமத்ருவம். (கஅ)

பிறர் கௌரவிப்பதற்கும், பூஜிப்பதற்கும், டம்பத்
தால் சுவர்க்காதிபலங்களை விருப்பிச் செய்யப்படுகிற தவம்
ராஜசம் என்று சொல்லப்படுகின்றது. அது அஸத்திரம்
ஆகையால் சாசுவதமல்ல. (கஅ)

ஃஹுரூரெஹணாதநாய தீயயாகியதெத தவஃ
வாஸுரூதாநாயகவா ததூஸிஸிஹுதஸு॥

மூடக்ராஹேணுத்மநோயத் பீடயாக்ரியதேதபஃ,
பரஸ்யோத்ஸாதநார்த்தம் வாதத்தாமஸமுதாஹ்ருதம். (கக)

அவிவேகமான பிடிவாதத்தால் தன்னைப் பிடித்தாகி
லும் பிறரைப் பிடிக்கும்பொருட்டாகிலும் செய்யப்பட்ட
தவம் தாமசம் எனப்படும். (கக)

ஜாதவ்யூதித்யஜ்ஜாநஃ தீயதேநுபகாரிணை।
ஜெஸைகாலேசபாத்ரேச தத்தாநம்ஸாத்விகம்ஸம்ருதம்॥

தாதவ்யமிதியத்தாநம் தீயதேநுபகாரிணை,
தேஸைகாலேசபாத்ரேச தத்தாநம்ஸாத்விகம்ஸம்ருதம். (உ௦)

எந்த தானம் (பலத்தைவிடும்பாமல்) கொடுக்கவேண்
டியதென்று மாத்திரம், பிரசஸ்தமான தேசம், பிரசஸ்த
மான காலம், பிரசஸ்தமான பாத்திரம் நேரிட்டபோது,

தனக்கு உபகாரம் செய்யாதவனுக்குக் கொடுக்கப்படுகின்
றதோ அந்ததானம் சாத்விதமென்று நினைக்கப்படுகின்றது.

யதுவ்யதுவஃராயபு மஹுஜிஸ்யவாபுநஃ।

ஜீயதெவவரிஜிஷ்டம் ததிராஜஸுஜாஹுதம்॥

யத்துப்ரத்யுபகாரார்த்தம் பலமுத்திர்யவாபுநஃ,
ஜீயதேசபரிக்லிஷ்டம் தத்ராஜஸமுதாஹ்ருதம்.

(உக)

பிரதியுபகாரத்தை யெதிர்பார்த்தாகிலும், பலத்தை
விரும்பியாகிலும், சிறந்த பொருளில்லாமல் கொடுக்கப்
பட்ட தானம் ராஜச தானமென்று சொல்லப்படும் (உக)

சுஹஸுஃரஹயஜாந ஸிவாஹுஜிஸ்யதெ।

சுஸுத்யதவிஜ்ஞாதம் ததிராஜஸுஜாஹுதம்॥

அதேஸகாலேயத்தாநம் பாத்திரேப்யஸ்சஜீயதே,
அஸத்க்ருதமவஜ்ஞாதம் தத்தாமஸமுதாஹ்ருதம்.

(உஉ)

அப்பிர சஸ்த தேச காலங்களில் அபாத்திரங்களுக்கு
கௌரவங்களில்லாமல் உபசார ரகிதமாய்ச் செய்யப்பட்ட
தானம் தாமசதானம் எனப்படும். (உஉ)

ஓந்தஹிநிநிஷெயொ ஸ்ரஹணஹிவியேஸ்யதம்।
ப்ராஹணாவெநவெஹி யஜ்ஞாஸிவிஹிதாஃபுரா॥

ஓந்தத்ஸதிநிந்தேஸோ ப்ரஹ்மணஸ்த்ரிவிதஸ்ம்ருதம்,
ப்ராஹ்மணஸ்தேநவேதாஸ்ச யஜ்ஞாஸிவிஹிதாஃபுரா. (உ௩)

வேதத்துக்கு ஓம், தத், ஸத், என்று மூன்று விதங்க
ளான சப்தங்கள் அந்வயிக்கின்றன. அந்த மூன்று சப்தங்க
ளோடு சேர்ந்து பூர்வம் பிராம்மணர்களும், யஜ்ஞங்களும்,
வேதங்களும் உண்டாக்கப்பட்டன. (உ௩)

தஸாவொரித்யுஹித்யு யஜ்ஞாஸிவிதபஃகிரியாஃ।
ப்ரவதஃகெவியாநாக்ஷாஸ்ததஸு ஹவாநிநாடி॥

தஸ்மாதோமித்யுதாஹ்ருத்ய யஜ்ஞதாநதபஃக்ரியாஃ,

ப்ரவர்த்தந்தேவிதாநோக்தா ஸ்ஸததம்ப்ரஹ்மவாதிராம். (உச)

ஆகையால் வேதாத்தியயனம் செய்கிற பிரம்ம கூடித் திரிய வைசியர்களுடைய சாஸ்த்ரோக்தங்களான யஜ்ஞங்கள் தானங்கள், தவங்கள், கிரியைகள் ஆகிய எல்லாம் ஒம்என்று சொன்னபிறகு தான் எப்பொழுதும் நடத்தப்படுகின்றன. ததித்யநபிஸந்தாய மலம்யஜ்ஞதபஃக்ரியாஃ।

ஜாநகி யாஸூவ்வியாஃ கி யனொஜோக்ஷகாங்க்ஷிநி॥

ததித்யநபிஸந்தாய பலம்யஜ்ஞதபஃக்ரியாஃ,

தாநக்ரியாஸ்சவிவிதாஃ க்ரியந்தேமோக்ஷகாங்க்ஷிபி. (உடு)

மோக்ஷத்தை விரும்புவோர்களால் பலத்தை விரும்பாமல் செய்யப்பட்ட யஜ்ஞ தபோ தானங்கள் என்கிற அநேக கிரியைகளும் தத் என்கிற பிரம்மவாசுக சப்தத்தை உச்சரித்தே செய்யப்படுகின்றன. (உடு)

ஸஹிவெஸாயுஹாவெவ ஸஹிதெததயுஜ்யெதெத||

புஸஸெககரிணிதயா ஸஹஸஹபாயு-தயுஜ்யெதெத||

ஸத்பாவேஸாதுபாவேச ஸதித்யேததத்ப்ரயுஜ்யதே,
ப்ரஸஸ்தேகர்மணிததா ஸச்சப்தஹிபார்த்தயுஜ்யதே.

(உசு)

ஸத் என்கிறசப்தம் இருப்பது என்பதிலும், பிரசஸ்த
மென்பதிலும் பிரயோகிக்கப்படுகின்றது. அப்படியே பிர
சஸ்தமான கர்மத்தில் ஸத் என்கிற சப்தம் (லோகத்தில்
பிரயோகிக்கப்படுகின்றது.)

(உசு)

யஜ்ஞதபவிநாநவ ஸிதிஸிதிசிவாஸ்யெதெத||
கரி-வெவததயு-யு ஸஹிதெதவாஸியெதெத||

யஜ்ஞதபவிதானேச ஸிதிதிஸிதிதிசோச்யதே,
கர்மசைவததார்த்தீயம் ஸதித்யேவாபிதிதே.

(உஎ)

யஜ்ஞதபோ தானங்களில் ஸிதிதி, ஸத் என்று சொல்

லப்படுகின்றது. வைதிகருடைய பிரயோஜன யேதுவான யஜ்ஞாதிகர்மங்கள் ஸத்என்றே சொல்லப்படுகின்றன. (ஓம் தத், ஸத், என்கிற மூன்று சப்தங்கள் பிராம்மணருக்கும், வேதங்களுக்கும், யஜ்ஞங்களுக்கும் அந்வயிக்கின்றன. (உஎ)

सुप्र ब्रह्माह तद्विदुः तद्विदुः तद्विदुः तद्विदुः

सुप्र ब्रह्माह तद्विदुः तद्विदुः तद्विदुः तद्विदुः

அஸ்ரத்தயாஹுதம்தத்தம் தபஸ்தப்தம்கருதஞ்சயத்,

அஸதித்யுச்யதேபார்த்த நசதத்ப்ரேத்யநோஇஹ. (உஅ)

பார்த்தா! சிரத்தையில்லாமல் செய்யப்பட்ட ஓமம், தானம், தபசு இவையெல்லாம் அசத்தென்று சொல்லப்படுகின்றன. அவை மோக்ஷத்துக்கு உபயோகமாகமாட்டா, இவ்விடத்தில் சம்சாரசுகத்துக்கும் உபயோகமாகமாட்டா.

ஸ்ரீ கீதாஸு சிரத்தாத்ரய விபாக யோக மென்கிற பதினேழாவது அத்தியாயம் முற்றிற்று.

பதினெட்டாவது அத்தியாயம்.
மோக்ஷ ஸந்யாஸ யோகம்.

அர்ஜுன வாக்கியம்.

ஸந்யாஸஸ்ய ஹாபாஹோ தத்வமிச்சாமிவேதிதும்,
த்யாகஸ்ய ச ஹ்ருஷீகேச ப்ருதக் கேசிநிஷ-உதந॥

ஸந்யாஸஸ்ய மஹாபாஹோ தத்வமிச்சாமிவேதிதும்,
த்யாகஸ்ய ச ஹ்ருஷீகேச ப்ருதக் கேசிநிஷ-உதந.

(க)

ஓ மஹாபாஹோ! ஓ ரிஷிகேசா! ஓ கேசிவைரீ! ஸந்நி
யாச! ஸ்வரூபத்தையும், தியாகஸ்வரூபத்தையும் வெவ்வே
றாகத் தெரிந்துகொள்ள விரும்புகிறேன்.

(க)

ஸ்ரீ கிருஷ்ண வாக்கியம்.

கார்பூ நாமக்ஷே-ணாம் ந்யாஸம் ஸஹ்யாஸங்கவயொவிடி-ஃ।
ஸவ-க்ஷே-மவத்யாமம் ப்ராஹ்-ஸ்யாமம் விஹக்ஷணாம்॥

காம்யாநாங்கர்மணாம்ந்யாஸம் ஸந்யாஸங்கவயோவிதிஃ,
ஸர்வகர்மபலத்யாகம் ப்ராஹ்ஸ்த்யாகம்விசக்ஷணம். (உ)

சில வித்துவாம்சர்கள் காம்ய கர்மங்களை (பலத்தை
விரும்பிச் செய்யுங் கர்மங்களை) விடுவதே சந்நியாசமென்கி-
றார்கள். வேறு சில புத்திமான்கள் கர்மங்களெல்லாவற்றிற்குக்
கூடும் பலாபேகையை விடுதல் மாத்திரமே சந்நியாச மென்-
கிறார்கள். (உ)

த்யாஜ்யம்ஹேஷவதித்யேகே க்ஷே-ப்ராஹ்-க்ஷே-நீஷிணம்।
யஜ்ஞாஹ்நதவஃக்ஷே-நத்யாஜ்யிதிவாபரெ॥

த்யாஜ்யந்தோஷவதித்யேகே கர்மப்ராஹ்ர்மநீஷிணம்,
யக்ஞாதாநதபஃகர்ம நத்யாஜ்யமிதிசாபரே. (ங)

சில ஜ்ஞானிகள் கர்மங்களெல்லாம் ராகத்துவேஷம்
முதலான தோஷங்களோடு கூடினவை, ஆகையால் பரித்
தியாஜ்யங்கள் என்று சொல்லுகிறார்கள். வேறு சிலர் யஜ்ஞ
தான தபசுக்கள் என்கிற கர்மங்கள் பரித்தியாஜ்யங்கள்
அல்லவென்கிறார்கள். (ங)

நிஸ்யம்ஸ்யணை-டுதத்ரு த்யாமொஹாதஸதஃ।
த்யாமொஹிவா-ராஷவஸ்யா-வ த்ரிவியஸ்ய-கீ-தி-உ-தஃ॥

நிச்சயம்ச்ருணுமேதத்ர த்யாகேபரதஸத்தம,
த்யாகோஹிபுருஷவ்யாக்ர த்ரிவிதஸ்ஸம்ப்ரகீர்த்திதஃ. (ச)

பரதஸத்தமா! புருஷசிரேஷ்டா! இந்த இரண்டு சந்
தேகங்களில் நிச்சயத்தை என்னால் கேட்பாயாக, தியாகம்
என்பது மூன்றுவிதங்களென்றுசொல்லப்பட்டிருக்கின்றது
(பலத்தியாகம் கர்மத்தியாகம் கர்த்ருத்வத்தியாகம்) அவற்

றுள் கர்மங்களெல்லாவற்றையும் ஆத்தும ஜ்ஞான யுக்த
 மானமனத்தோடு கிருஷ்ணர்ப்பணம்செய்து, தான் எந்தப்
 பலத்தையும் விரும்பாதிருப்பது பலத்தியாகம். கர்மங்கள்,
 தனக்குப் பல சாதனங்களல்ல, பகவதாராதன ரூபங்கள்
 என்கிற அபிப்பிராயத்தோடு கர்மத்துக்கும் தனக்கும் சம்
 பந்தமில்லை யென்று கர்மத்தில் மமதையை விடுவது கர்மத்
 தியாகம். கர்மங்களுக்குக்கர்த்தாவும் சர்வேஸ்வரனேயன்றி
 தான் அல்லவென்று ஆத்துமாவுக்கு அகர்த்ருத்வானுசந்
 தானம் செய்வது கர்த்ருத்துவத்தியாகம். (ச)

யஜ்ஞாநதபஃகர்ம நத்யாஜ்யங்கார்யமேவதத் |

யஜ்ஞாநதபஃகர்ம நத்யாஜ்யங்கார்யமேவதத் |

யக்ஞதாநதபஃகர்ம நத்யாஜ்யங்கார்யமேவதத்,
 யக்ஞதாநதபஃகர்ம நத்யாஜ்யங்கார்யமேவதத்.

யஜ்ஞம் தானம் தபசு என்கிற கர்மங்கள் விடத்தகுந்
தனவல்ல, செய்யத்தகுந்தனவே (ஏனென்றால்) யஜ்ஞம்
தானம் தபசு இவை உபாசகருக்கும் பாவனங்கள் (உபாச
னம் நிறைவேறுவதற்கு விரோதிகளான பூர்வ கர்மங்களை
நீக்குமவை.) (ரு)

வன தர் நயுவித஁கஃ மாணி ஸஹு஁த்யுக் ரமவாநிவ।
஁த஁வ்யாந் திரெபாய஁ நிஸித஁தஃதஃதஃ॥

ஏதாந்யபிதுகர்மாணி ஸங்கந்த்யக்த்வாபலாநிச,
கர்த்தவ்யாந் திமேபார்த்த நிச்சிதம்மதமுத்தமம். (கூ)

பார்த்தா! யஜ்ஞ தான தபசுகளென்கிற கர்மங்களும்
(உபாசனா நிஷ்ட்டனுக்கும்) மமதையையும் பலாபேகைக்
கூடியும் விட்டு, சரீர நாசம் வரைக்கும் அவசியம் செய்யத்

தகுந்தனவென்று எனக்கு ஸ்த்திரமான உத்க்ருஷ்டாபிப்
பிராயம். (சு)

நியதஸ்யதஸ்யஸூரஸஃ கஸி-ணொநொவபவபுதெ।

ஹொஹொதஸ்யபரித்யாம ஸஃஸஃபரிசீதி-தஃ॥

நியதஸ்யதஸ்யஸூரஸஃ கர்மணோநோபபத்யதே,
மோஷாததஸ்யபரித்யாக ஸ்தாமஸஃபரிசீர்த்திதஃ. (ஈ)

அவசியங்களான (நித்திய நைமித்திக ரூபங்களான)
கர்மங்களைவிடுவது சரியல்ல, அஜ்ஞானத்தால் அந்தக் கர்
மங்களைவிடுவது தாமசத்தியாகம் எனப்படும். (எ)

ஹஃஸஃபரித்யவயதஸஃ காயகெ ஸஹபாத்யஜெக।

ஸஃபுக்ஷாராஜஸஹாமஃ நெநவத்யாமஹமஹமஹெக।

துக்கமித்யேவயத்கர்ம காயக்லேஸபயாத்யஜேத்,
ஸக்ருத்வாராஜஸந்த்யாகம் நைவத்யாகபலம்ஸபேத். (அ)

சரீரசிரமத்திலுள்ள பயத்தினால்கஷ்டசாத்தியமென்று
நினைத்துக் கர்மங்களை விடுதல் ராஜசத்யாகம். அந்தத்தியா
கம் செய்தவனுக்கு தியாகப்பிரயோஜனமில்லை. (அ)

காய-ஓரித்யவயதஃ- நியதங்கிரியதேர்ஜ-ந,
ஸங்கந்த்யத்வாபலஞ்சைவ ஸத்யாகஸ்ஸாத்விகோமதஃ॥

கார்யமித்யேவயத்கர்ம நியதங்கிரியதேர்ஜ-ந,
ஸங்கந்த்யத்வாபலஞ்சைவ ஸத்யாகஸ்ஸாத்விகோமதஃ. (க)

அர்ஜ-நா! கர்மத்தில் தன் சம்பந்த புத்தியைத் தனக்
குந் பலாபேகையையவிட்டு விகிர்த கர்மமான நித்திய நை
மித்திக கர்மங்கள் (பகவதாராதன மூபங்களாய்) ஸ்வயம்
பிரயோஜனங்களென்று நினைத்துக் கர்மங்களை யாசரிப்பது
சாத்துவிக தியாகமென்று ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது. (கூ)

வஸ்து தத்துவங்களின் யதார்த்த ஜ்ஞான ரூபமான வைதிக நிச்சயத்தில், கர்மங்களெல்லாம் சித்திக்கும் பொருட்டு, இந்த ஐந்து காணங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. மஹாபாஹோ! என்னால் அவைகளைத் தெரிந்து கொள்வாயாக. (கங)

சுயிஷ்டாநநயாகத-கா கரணம் உபயுக்யஸ்ய ஸு-
விவியா உபயுக்யஸ்ய ஸுஷ்டா லெஷ்வம் லெஷ்வா த்ருவம் உபயுக்யஸ்ய ||

அதிஷ்டாநந்ததாகர்த்தா கரணஞ்சப்ருதக்விதம்,
விவிதாச்சப்ருதக்ஷேஷ்டா தைவஞ்சைவாத்ரப்ஞ்சமம். (கச)

அதிஷ்டானம் ஜீவாத்துமாவினால் நியமிக்கப்பட்ட சரீரம், கர்த்தாவும் (ஜ்ஞானஸ்ரயனான ஜீவாத்துமா) வெவ்வேறுகாரணங்களும், (வாக்கு பாணி பாதம் பாயு உபஸ்தம் என்கிற ஐந்து கர்மேந்திரியங்கள் (நானாவிதங்களான

வெவ்வேறு சேஷ்டைகள், (பிராணபான சீமாரோதான
வியானங்கள் என்கிற) வாயு வியாபாரங்கள் ஐந்து, ஐந்தா
வது தைவம் (அந்தர்யாமியாகிய பரமாத்மா) (கச)

ஸரீரவாஹநோபிரயத் கர்மம் பரபதேநரஃ।

ந்யாயம்வாவிபரீதம்வா பஞ்சைதேதஸ்ய ஹேதவஃ॥

சரீரவாஹநோபிரயத் கர்மம் பரபதேநரஃ,

ந்யாயம்வாவிபரீதம்வா பஞ்சைதேதஸ்ய ஹேதவஃ.

(கடு)

இவை சரீரம் வாக்கு மனம் ஆகிய இவைகளால் நியா
யத்தோடு கூடினவையும் கூடாதவைபுமாகிய கர்மங்களைப்
புருஷன் ஆரம்பிக்கும்போது அவைகளுக்கு யேதுவாகும்.

ததெதுவம்ஸதிகதாரோதாநாக்வயந்தாய்।

பஸ்யதுதஸ்யபிக்ஷா ஸஸபஸ்யதிதீர்த்திஃ॥

ததுவது அத்தியாயம்.

தத்ரைவம்ஸதிகர்த்தார மாத்மாநங்கேவலந்துயம்,
பச்யத்யக்ருதபுத்தித்வாந் நஸபச்யதிதூர்மதிஃ.

(கசு)

இப்படி யிருக்கும்போது (பரமாத்மசம்பந்தமில்லா
மல் ஜீவாத்மமாவுக்குக் கர்த்தருத்துவமே யில்லாதிருக்கும்
போது) கர்மங்களில் ஜீவாத்மாவை மாத்திரமே கர்த்தா
வென்று நினைக்கிறவன், சரியான ஜ்ஞான மில்லாமையால்
தூர்ப்புத்தியுள்ளவனாகிறான், அவன் அறிய மாட்டான். ()

யஸ்யநாஹங்க்ருதோபாவோ புத்திர்யஸ்யநலிப்யதே,
ஹத்வாபிஸஇமாந்லோகா நஹந்திநரிபத்யதே॥

யஸ்யநாஹங்க்ருதோபாவோ புத்திர்யஸ்யநலிப்யதே,
ஹத்வாபிஸஇமாந்லோகா நஹந்திநரிபத்யதே.

(கஎ)

எவனுடைய அபிப்பிராயம் அகங்காரத்தை ஆசிரயிக்
காதோ, எவனுடைய புத்தியானது ஓட்டாதோ, அவன்

இந்த லோகத்தாரெல்லாரையும் வதைத்தாலும் வதைத்தவ
னாகமாட்டான்; பந்திக்கப்படமாட்டான். (சௌ)

ஜ்ஞாநம்ஜேயம்பரிஜ்ஞாதா த்ரிவியாக்ஷி-ஹொதிநா।
கரணம்ஹொதி த்ரிவியாக்ஷி-ஹொதிஹம்॥

ஜ்ஞாநம்க்ஜேயம்பரிஜ்ஞாதா த்ரிவிதாகர்ஹொதிநா,
கரணங்கர்மகர்த்தேதி த்ரிவிதஃகர்மஸ்வங்க்ரஹம். (கௌ)

ஜ்ஞானம் (கர்மஸ்வரூபத்தைத் தெரிந்துகொள்ளுதல்)
ஜ்ஜேயம் (அறிந்து செய்யத்தகுந்த கர்மம்) ஜ்ஞாதா-(அறி
கிறவன்) இந்த மூன்றுஞ் சேர்ந்தவைகளே கர்மவிதிகள்,
அந்தக் கர்மம் சங்கிரகமாய் கரணம் யோகாதி கிரியைகள்,
அவைகளை அனுஷ்டிப்பிக்கிறவன் இந்த மூன்றுஞ் சேர்ந்
தவை. (கௌ)

ஜ்ஞாநம்ஃஸி-ஃவஃத-ஃபாஃவ த்ரிநெயவமுணவெஃதஃ।

பெய்யாவுதெமுணவஃவ்யாநெநயயாவஃவஃபுண-ஃதாந்யவி

க்ஞாநம்கர்மசகர்த்தாச த்ரிதைவகுணபேததஃ,

ப்ரோச்யதேகுணஸங்க்யா நேயதாவச்ருணுதாந்யபி. (கக)

ஜ்ஞானமும், கர்மமும், கர்த்தாவும் சத்துவ ரஜஸ்
தமோகுணங்களால் மூன்றுவிதங்களாக அந்தக்குணபேதங்
களைப் பராமர்ஸித்தபோது சொல்லப்படுகின்றன. அவற்
றின் ஸ்வரூபங்களை உள்ளபடியே கேட்பாயாக. (கக)

ஸவ-ஃவ-ஃதெஷு-யெநெநஃ ஹஃஸிவ்யயீக்ஷதெ।

ஸவிலகூ-ஃவிலகூ-ஷு-தஜாநம் விபிஸா திக்ஷு॥

ஸர்வபூதேஷுயேநைகம் பாவமவ்யயமீக்ஷதே,

அவிபக்தம்விபக்தேஷு தத்க்ஞாநம்வீத்திஸாத்விகம். (உ௦)

எந்த ஜ்ஞானத்தினால் பிராணிகளெல்லாவற்றிலும் ஏக
ரூபமான ஆத்துமவஸ்துவை, பேதமுள்ள வஸ்துக்களிலிரு
ந்தாலும், அந்தந்த தீர்க்க ஹ்ரஸ்வாதி பேதமில்லாததாக
வும், விகாரமில்லாததாகவும், புருஷன்பார்க்கிறானே, அந்த
ஜ்ஞானம் சாத்துவிக ஜ்ஞானமென்று தெரிந்துகொள்வா
யர்க.

(௨௦)

வ்யயகெ நதும்பகஜ்ஞாநம் நாநாஹ்வாநு ஜ்யயியாநு|
வெதிஸவெஷுஹகுதஷு ஜாநம்விஜிராஜஸு||

ப்ருதகத்வேநதுயதக்ஞாநம் நாநாபாவாந்ப்ருதகத்விதாந்,
வேத்திஸர்வேஷுபூதேஷு ததக்ஞாநம்வித்திராஜஸம். (௨௧)

பிராணிக ளெல்லாவற்றிலும் ஆத்துமாக்களையும் கூட
அந்தந்த சரீரங்களுக்குத் தகுந்தபடி வெவ்வேறுகத் தெரி
ந்துகொள்ளுதலும், அவற்றுக்கு வேறுவேறு விதங்களான

சுஅ-வது அத்தியாயம்.

143

பலசம்பந்தங்கள் அந்தந்த சரீரங்களுக்குத் தகுந்தபடியாகு
மென்று தெரிந்துகொள்ளுதலும் எதுவோ, அது ராஜச
ஜ்ஞானமென்று தெரிந்துகொள்வாயாக (உக)

யத் துக்ருஸ்நவதேகஸ்மிந் கார்யேஸக்தமஹதுகம்,
அதத்வார்த்தவதல்பஞ்ச தத்தாமஸமுதாஹ்ருதம். (உஉ)

ஏககாரியத்தில் பலங்களெல்லாவற்றையும் நினைத்து,
நிஜமல்லாத அர்த்தங்களை ஆசிரயித்து அல்பபலங்களை விரு
ம்பி, அஸாதகமும் சாதகமாக அறிவது எதுவோ அது
தாமச ஜ்ஞானம் எனப்படும். (உஉ)

நியதம்ஸம்மாஹித ரீராமதேஷ தக்ருத்யு
கமவபுஷுநாநி யத் தாதிசுயதெ||

பகவத்கீதை.

நியதம்ஸம்மாஹித ரீராமதேஷ தக்ருத்யு
கமவபுஷுநாநி யத் தாதிசுயதெ||

நியதம்ஸம்மாஹித ரீராமதேஷ தக்ருத்யு
கமவபுஷுநாநி யத் தாதிசுயதெ||

கமவபுஷுநாநி யத் தாதிசுயதெ||

நியதம்ஸங்கரஹித மராகத்வேஷதஃக்ருதம்,
அபலப்ரேப்ஸுநாகர்ம யத்தத்ஸாத்விகமுச்யதே. (உ௩)

தனக்கு உசிதமாக கர்த்ருத்துவம்முதலான அபிமான
மில்லாமல் ராகத்துவேஷங்களை விட்டு பலத்தை விரும்பா
மல் செய்யப்படுகிற கர்மம் சாத்துவிககர்மம் எனப்படும்.

யதூகாரெஷுநாகரிஸாஹங்காரொணவாபுநஃ
'கிரியதேபஹுளாயாஸம் தத்ராஜஸமுதாஹ்ருதம்॥

யத்துகாமேப்ஸுநாகர்ம ஸாஹங்காரேணவாபுநஃ,
க்ரியதேபஹுளாயாஸம் தத்ராஜஸமுதாஹ்ருதம். (உ௪)

பலத்தை விரும்பி, தான் கர்த்தாவென்று நினைத்து,
அதிக பிரயாசத்தோடு ஆசரிக்கப்படுகிற கர்மம் ராஜச கர்
மம் எனப்படும். (உ௫)

சுஅவது அத்தியாயம்.

பலத்தை விரும்பாதவனாய், தான் கர்த்தா வென்கிற
அபிமானத்தை விட்டு, தைரியம் உற்சாகம் என்பவைகளை
யுடையவனாய், சிந்தித்தாலும் சிந்திக்காமற் போனாலும்
மனம் கெடாதவன் சாத்விககர்த்தா எனப்படுவான். (உசு)

ராஜீகர்மபலப்ரோபஸூர் லுப்தோஹிம்ஸாத்மகோசசிஃ,
ஹர்ஷஸோகாந்விதஃகர்த்தா ராஜஸஃபரிகீர்த்திதஃ॥

ராஜீகர்மபலப்ரோபஸூர் லுப்தோஹிம்ஸாத்மகோசசிஃ,
ஹர்ஷஸோகாந்விதஃகர்த்தா ராஜஸஃபரிகீர்த்திதஃ. (உஎ)

கீர்த்தியை விரும்பி சர்மபலங்களை யிச்சித்து, திரவிய
த்தைச் செலவுசெய்ய இஷ்டமில்லாதவனாய், பிறரை வரு
த்தி, சுத்தியில்லாதவனாய், (காரியசித்தியில்) சந்தோஷத்
தையும் (இல்லாதபோது) சோகத்தையும் அடைகிறவன்
ராஜச கர்த்தா எனப்படுவான். (உஎ)

சுபக்திஃப்ராகுதஸுஸு ஸுஹொநெநக்திகொலஸஃ
விஷாதீதீவ-ஸுஹுதீ உ கத-பா தாஸிஸஉவ்யுதெ||

அபுக்தஃப்ராக்ருதஸ்தப்தஃ ஸடோநைக்ருதிகோலஸஃ,
விஷாதீதீர்க்கஸுஹுதீசகர்த் தாதாமஉச்யதே. (உஅ)

கர்மங்களுக்குத் தகாதவனும், வித்தியாப்பியாச மில்
லாதவனும், சோம்பலுள்ளவனும், வஞ்சகனும், பிறருக்குத்
துக்கத்தை யுண்டாக்குகிற கர்மங்களில் விருப்பமுள்ளவ
னும், மெதுவாய் செய்கிறவனும், துக்கிப்பதே சுபாவமாக
வுள்ளவனும், பிறருக்கு இடைவிடாமல் கெடுதியை யோசி
ப்பவனும், தாமச கர்த்தா எனப்படுவான். (உஅ)

ஸுஹொநெநக்திகொலஸஃ
புஷாஹுரிநஸிஸெஷண வ்யுதெநயநஃஜய||

புத்தேர்பேதந்த்ருதேஸ்ஸைவ குணதஸ்த்ரிவிதம்ச்ருணு,
ப்ரோச்யமாநமசேஷேண ப்ருதகத்வேநதநஞ்சய. (உக) (30)

ஜ்ஞானத்துக்கும், தைரியத்துக்கும் மூன்றுபேதங்கள்
வெவ்வேறாக முழுதும் சொல்லப்போகிறேன். அர்ஜுன!
அதைக் கேட்கக்கடவாய். (உக)

பூவ்யத் திவ்யத் திவ்யக் காய-பாகாய-பஹ்யாய-பயை
ஸூந்-பொக்ஷ-யாவெதி ஸ-பிஸாவாய-பஸா திகீ॥

ப்ரவ்ருத்திஞ்சரிவ்ருத்திஞ்ச கார்யாகார்யேபயாபயே,
பந்தமோக்ஷஞ்சயாவேத்தி புத்திஸ்ஸாபார்த்தஸாத்விகே. ()

பார்த்தா! பிரவிருத்தியையும், நிவிருத்தியையும், காரி
யத்தையும், அகாரியத்தையும், பயத்தையும், அபயத்தையு
ம், பந்தத்தையும், மோக்ஷத்தையும் அறிகிற புத்தி சாத்
துவிக புத்தியாகும். (ங0)

யயாய-ஃய-ஃவ காய-ஃவாகாய-ஃவெவவ
சுயயாவதுஜாநாதி ஸுபிஸூவாய-ஃராஜஸீ॥

யயாதர்மமதர்மஞ்ச கார்யஞ்சாகார்யமேவச,
அயதாவத்ப்ரஜாநாதி புத்திஸ்ஸாபார்த்தராஜஸீ. (௩௧)

பார்த்தா! எந்த புத்தியினால் மனிதன் தருமா தருமங்
களையும், காரியா காரியங்களையும், உள்ளபடியல்லாமல் சந்
தேகமாய் தெரிந்துகொள்ளுகிறானோ அது ராஜச புத்தி
எனப்படும். (௩௧)

சுய-ஃய-ஃவிதியா ஃநுததஸூவாபுதா
ஸவ-ஃய-ஃநிவரீதாஃஸு ஸுபிஸூவாய-ஃதாஸீ॥

அதர்மம்தர்மவிதியா மந்யதேதமஸாவ்ருதா,
ஸர்வார்த்தாந்விபரீதாஃஸு புத்திஸ்ஸாபார்த்ததாமஸீ. (௩௨)

எந்த புத்தியானது அதருமத்தை தருமமாகவும் தரு
மத்தை அதருமமாகவும் அஜ்ஞானத்தினால் மூடப்பட்டு
விபரீதமாய் எல்லாப்பொருள்களையும் அறிகின்றதோ அது
தாமச புத்தியாகும். (௩௨)

ஐத்யாயயாராயதே மநஃப்ராணேஹி யகி யாஃ
யொமெநாவூவிவாரிணா யுதிஸூவாயஸாதிஃ॥

த்ருத்யாயயாதாரயதே மநஃப்ராணேந்யரித்க்ரியாஃ,
யோகேநாவ்யபிசாரிண்யா த்ருதிஸூபார்த்தஸாத்விகே. (1)

பார்த்தா! எந்த தைரியத்தினால் மனோவியாபாரங்களை
யும், பிராணவியாபாரங்களையும், சக்ஷுராதிஜ்ஞானேந்திரிய
வியாபாரங்களையும் மனிதன் நிறுத்துகிறானோ. அது சாத்து
விக தைரியமெனப்படும். (௩௩)

யயாதுயிர்க்காரியாநு யுத்யாராயதஜநா
 ப்ரஸம்மெநமவாகாங்கீ யுதிஸாவாயிராஜஸீ॥

யயாதுதர்மகாமார்த்தாந் த்ருத்யாதாரயதேர்ஜந,
 ப்ரஸங்கேநபலாகாம்க்ஷீ த்ருத்திஸ்ஸாபார்த்தராஜஸீ. (௩௪)

அர்ஜுனா! எந்த தைரியத்தினால் பலத்தை விரும்பி
 மிகுந்த விருப்பத்தோடு தருமார்த்த காமங்களை மனிதன்
 ஆசிரயிக்கிறானோ அது ராஜச தைரியம் எனப்படும். (௩௪)

யயாஸ்வபநம்பயம்சோகம் விஷாதம்மதமேவச,
 நவிமுஞ்சதிதூர்மேதா த்ருதிஸ்ஸாபார்த்ததாமஸீ॥

யயாஸ்வபநம்பயம்சோகம் விஷாதம்மதமேவச,
 நவிமுஞ்சதிதூர்மேதா த்ருதிஸ்ஸாபார்த்ததாமஸீ. (௩௫)

பார்த்தா! எந்த தைரியத்தினால் நித்திரை, பயம், சோ
 கம், விஷாதம், மதம் இவற்றை தூர்ப்புத்தியுள்ளவன் விட
 மாட்டானோ, அது தாமச தைரியம், (௩௫)

ஸௌவங்கவிதாநீந்திரிவியம் ஸ்ருணுமெலா தஷ-ஹ
 ஸஹாஸாபுரீதெயத்ர டுஃவாஹௌ நிமஹ தி॥

ஸுகந்த்விதாநீந்திரிவிதம் ச்ருணுமேபரதர்ஷப,
 அப்யாஸாத்ரமதேயத்ர துக்காந்தஞ்சரிகச்சதி.

(நகூ)

பரத சிரேஷ்ட்டா! அப்பியாசத்தினால் எதனிடத்தில்
 திருப்தியடைந்து துக்கநாசத்தை மனிதன் அடைகிறானோ,
 அந்த மூன்று விதங்களான சுகங்களை என்னால் கேட்கக்
 கடவை.

(நகூ)

யதததெவ விஷிவ வரிணாபெரீதெவபிஷி॥

ததௌவௌ திஃஹௌ தா தஸௌபிஷிவாஜி॥

யத்ததக்ரேவிஷிவ பரிணமேம்ருதோபமம்,

தத்ஸுகம்ஸாத்விக்கம்ப்ரோக்த மாத்மபுத்திப்ரஸாதஜம். (நகூ)

கஅ-வது அத்தியாயம்.

எந்தசுகம்முதலில் (யோகாப்பியாசகாலத்தில்) விஷம் போலவும், பரிபாககாலத்தில் அமுர்தம்போலவும் இருக்குமோ, அப்படிப்பட்ட ஆத்துமஜ்ஞானம் நிர்மலமாவதினால் உண்டாகிற சுகம் சாத்துவிகசுகம் எனப்படும். (௩௭)

விஷயெந்நியஸம்யோகா ஐதததக்ரேம்ருதோபமம்,
பரிணாமேவிஷமிவ தத்ஸுகம்ராஜஸம்ஸ்ம்ருதம்.

வரிணாஹேவிஷமிவ தத்ஸுகம்ராஜஸம்ஸ்ம்ருதம்॥

விஷயேந்திரியஸம்யோகா த்யத்ததக்ரேம்ருதோபமம்,
பரிணாமேவிஷமிவ தத்ஸுகம்ராஜஸம்ஸ்ம்ருதம். (௩௮)

எந்த சுகமானது முதலில் விஷயங்களோடு இந்திரியங்கள் சம்பந்திப்பதனால் அமுர்தம்போலவும், பரிபாககாலத்தில் விஷம்போலவும் இருக்குமோ, அந்த சுகம் ராஜச சுகமெனப்படும். (௩௮)

யடிமுது வாநுபுயெயவ ஸுவஹநரீதநஃ
நிடிபுயஸுபுரிபொசும ததூரிஸுபுபுயதழ்||

யதக்ரேசாநுபந்தேச ஸுகம்மோஹநமாத்மநஃ,
நித்ராலஸ்யப்ரமாதோத்தம் தத்தாமஸமுதாஹ்ருதம். (௩௮)

எந்த சுகம் முதலிலும் பரிபாககாலத்திலும் தனக்கு
அஜ்ஞானத்தை யுண்டாக்குவதாய், நித்திரையினாலும், ஆல
ஸ்யத்தினாலும், அஜாக்கிரதையினாலும் சம்பந்திக்கப்பட்டி
ருக்குமோ, அந்த சுகம் தாமச சுகம் எனப்படும். (௩௯)

நததஸ்திப்ருதிவ்யாம்வா திவிதேவேஷுவாபுநஃ
ஸத்வம்ப்ரக்ருதிஜர்முகத்தம் யதேபிஸ்யாத்திரிபிர்குணை||

நததஸ்திப்ருதிவ்யாம்வா திவிதேவேஷுவாபுநஃ,
ஸத்வம்ப்ரக்ருதிஜர்முகத்தம் யதேபிஸ்யாத்திரிபிர்குணை. ()

கடிவது அத்தியாயம்.

பூலோகத்திலும், தேவலோகத்திலும் பிரக்ருதி சம்பந்
தமான சத்துவ ரஜஸ் தமசுக்கள் என்கிற இந்த மூன்று
குணங்களால் விடப்பட்ட பிராணி எதுவுமில்லை. (ச0)

ஸூரஹணக்ஷத்ரியவிசாம் ஸூரணாஹ்வரணவ
கரீ-பாணிபூவிவக்தாநி ஸூலாவபூவவெம-உ-வெணை||

ப்ராஹ்மணக்ஷத்திரியவிசாம் சூத்ராணஞ்சபரந்தப,
கர்மாணிப்ரவிபக்தாநி ஸ்வாபாவப்ரபவைவர்குணை. (சக)

பரந்தபா! பிரம்மக்ஷத்திரிய வைசிய சூத்திரர்களுக்
கும் கர்மங்கள் ஜன்மயேதுவான தமது பூர்வகருமங்களால்
உண்டான குணங்களால் விபாகிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. (1)

ஸூரோஜிஸூவஸூளவம் க்ஷாணிராஜ-வரெவவ,
ஜூநாந்விஜூநோநிவிக்யம் ஸூரஹணக்ஷ-வூலாவஜபூ||

சமோதமஸ்பதஸ்பௌசம் சுஷாந்திரார்ஜவமேவச,
க்ஞாநம்விக்ஜாநமாஸ்திக்யம் ப்ராம்ஹம்கர்மஸ்வபாவஜம். (1)

சமம், தமம், தபசு, சுத்தி, கூழமை, ருஜுத்வம், ஜ்ஞா
னம், விஜ்ஞானம், ஆஸ்திகத்துவம் (இவை பிராம்மணனு
க்கு ஜன்ம சித்தமான கருமங்கள்.) (சஉ)

ஸளய-ஓ-தெஜாயு திடி-காக்க்யம்-பெவாவியவராயந! டிராநீஸ்ராலாவஸ்கூடாத்ரம் கதி-ஹ்வாலாவஜ்||

செளர்யந்தேஜோத்ருதிர்தாஷ்ட்யம் யுத்தேசாப் பபலாயநம்,
தாநமீஸ்வரபாவஸ்ச ஸ்ஷாத்ரங்கர்மஸ்வபாவஜம். (சுந)

சௌரியம் தேஜசு, தைரியம், சாமர்த்யம், யுத்தத்தில்
ஒடிப்போகாமை, தானம், பிரபுத்துவம் என்னும் இவைகள்
கூடித்திரியனுக்கு ஜன்மசித்தமான கர்மங்கள். (சாந)

சூழிமொரகக் வாணிஜ்யம் வெவ்வுறும் கலி-புதுவாவஜ்யம்
வரிதய-பா-தகம் கலி-புது-புதுவாவஜ்யம்॥

க்ருஷிகோரக்ஷவாணிஜ்யம் வைச்யங்கர்மஸ்வபாவஜம்,
பரிசர்யாத்மகம்கர்ம சூத்ரஸ்யாபிஸ்வபாவஜம்.

(சச)

பயிர் செய்தல், பசுக்காத்தல், வர்த்தகம், இவை வைசியனுக்கு சுபாவ சித்தமான கருமங்கள், சூத்திரனுக்கு இந்த மூன்று வர்ணத்தாருக்கும் ஊழியம் செய்தல் சுபாவ சித்தமான கருமம்.

(சச)

ஜெஸுஜெஸு சுஜ-ஃணுஜிரதஃ ஸம்ஸிபிம் உஹதேநரஃ।
ஜு சுஜ-ஃநிரதஃஸிபிம்யயா விநுசிதஹுணு॥

ஸ்வேஸ்வேகர்மண்யபிரதஃ ஸ்ஸம்ஸித்திம்ஸபதேநரஃ,
ஸ்வகர்மநிரதஃஸித்திம் யதாவிந்ததிதச்ச்ருணு.

(சடு)

மனிதன் ஸ்வகர்மத்தில் விருப்பத்தோடு சித்தியை அடைகிறான், தன்கர்மத்தில் விருப்பமுள்ளவன் சித்தியடைகிற பிரகாரத்தைக் கேட்பாயாக.

(சடு)

யதஃபுவுதுதிவதிதாநாஃ பெநஸவ-கிடிஃததழ்।
 ஸுகரி-ணா தகிஷுஷு-கி லிசிஃவிநி கிராநவஃ॥

யதஃப்ரவ்ருத்திபூதாநாஃ யேநஸர்வமிதந்ததம்,
 ஸ்வகர்மனாதமப்யர்ச்ய லித்திம்விந்ததிமாநவஃ.

(கசு)

எவனால் வஸ்துக்களுக்கு உத்பத்தி யுண்டாயிற்றோ,
 எவனால் இந்த லோகமுமுதும் வியாப்தமாயிருக்கின்றதோ
 அவனைத் தனது கர்மத்தினால் பூஜித்து மனிதன் பரகதியை
 அடைகிறான்.

(சசு)

ஸுயா நயரெ-காவிம-ணஃ ப்ராயரெ-காதுந-ஷிதாசு।
 ஸுலாவநியத-கரி-க-வ-க-னாபெ-கிசிஷிஷி॥

ஸ்ரேயாந்ஸ்வதர்மோலிகுணஃ பரதர்மாத்ஸ்வநுஷ்டிதாத்,
 ஸ்வபாவநியதங்கர்ம குர்வந்நாப்நோதிகில்பிஷம்.

(சஎ)

கஅ-வது அத்தியாயம்.

459

நன்றாயாசரிக்கப்பட்ட அன்னிய தருமத்தைப்பார்க்கி
லும் தனது தருமம் சம்பூர்ண குணமில்லாததானாலும் மிக
வும் சிலாக்கியமாகும். சுபாவமாகவே யேற்பட்ட கருமத்
தைச் செய்கிறவன் சம்சாரத்தை யடையமாட்டான். (சௌ)

ஸஹஜம் கர்மகௌந்தேய ஸதோஷமபிநத்யஜேத் |
ஸர்வாரம்பாஹிதோஷேண தாமேநாக்நிரிவாவ்ருதாஃ ||

ஸஹஜம்கர்மகௌந்தேய ஸதோஷமபிநத்யஜேத்,
ஸர்வாரம்பாஹிதோஷேண தாமேநாக்நிரிவாவ்ருதாஃ. (சௌ)

கௌந்தேயா! சகஜ சித்தமான கருமத்தை தோஷத்
தோடு கூடினதானாலும் விடக்கூடாது, பிரயத்தினங்களால்
லாம்புகையினால் அக்கினி மறைக்கப்பட்டதுபோல தோஷ
ங்களால் மறைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. (சௌ)

யடையும் விதத்தைச் சுருக்கமாக என்னால் தெரிந்துகொள்
வாயாக. (ரு0)

ஸஹ்யாவிஸஹ்யாயுக்தா யுத்யாதாநந்தியஸ்ய॥
ஸஹ்யாநிஷயாஸ்யுக்ர ராமஸ்யஸ்ய வ்யுத்யஸ்ய॥

புத்யாவிசுத்தயாயுக்தோ த்ருத்யாத்மாநம்நியம்யச,
ஸப்தாதீந்விஷயாநஸ்த்யக்த்வா ராகத்வேஷௌவ்யுதஸ்யச. ()

பரிசுத்தமான ஆத்தாம ஜ்ஞானத்தோடு கூடி, தைரி
யத்தினால், மனத்தைக்கட்டி, சப்தாதி விஷயங்களை விட்டு,
ராகத்துவேஷங்களை நிரசித்து. (ருக)

லிவிசு ஸௌவீஷயாஸீ யதவாக்ராயிராநஸம்॥

யுத்யாநயோபவரோநித்யுனவரோப்யுஸஹ்யாஸ்யி தம்॥

லிவிக்தஸௌவீலக்வாசீ யதவாக்காயமாநஸம்,
த்யாநயோகபரோநித்யம் வைராக்யம்ஸமுபாஸ்ரிதம். (ருஉ)

எப்பொழுதும் நிர்ஜன பிரதேசத்தை யடைந்து, அல்
பாகாரமுடையவனாய், மனோவாக்காயங்களை தியானத்தில்
அனுசூலப்படுத்திக்கொண்டு, தியான யோகத்தையே பிர
தானமாக ஆசிரயித்து, நித்தியமும் வைராக்கியத்தோடு
கூடினவனாய். (ருஉ)

சுஹஃ ஷாராஸ்யௌ ஸௌக்யம் ஷாஸ்திரம் ஷாஸ்திரம்
விஷயம் நிஷிஷ்யாநொ ஸௌக்யம் ஷாஸ்திரம்

அஹங்காரம்பலந்தர்பம் காமங்கரோதம்பரிக்ரஹம்,
விமுச்யநிர்மமஸ்யாந்தோ ப்ரஹ்மபூயாயகல்பதே. (ருங)

அகங்காரத்தையும், பலத்தையும், கருவத்தையும், கா
மத்தையும், குரோதத்தையும், பிடிவாதத்தையும் விட்டு,
மமதையில்லாதவனாய், சாந்தனாய் இருப்பவன், (தியானயோ
கம் செய்பவன்) பிரம்ம பாவத்துக்குத் தகுந்தவனாவான்.()

நான் எவனோ, நான் எப்படிப்பட்டவனோ, என்று
என்னை பக்தியினாலேயே தத்துவமாய்த் தெரிந்துகொள்
வான், தத்துவமாய்த் தெரிந்துகொண்ட பிறகும், பக்தியி
னாலேயே என்னிடத்தில் பிரவேசிப்பான். (௩௩)

ஸவ-கூ-காணுவிஸஜா கூவ-காணொஜிஷுபாஸு யஃ।

ஸக்யபுஸாஜாஜிவாஷுதி ஸாஸுதவஜிஷுயஸு॥

ஸர்வகர்மாண்யபிஸதா குர்வானோமத்யபாஸ்ரயஃ,
மத்ப்ரஸாதாதவாப்நோதி ஸாஸ்வதம்பதமவ்யயம். (௩௪)

கர்மங்க ளெல்லாவற்றையும் எப்பொழுதும் என்னையே
ஆசிரயித்துச் செய்கிறவன், என் அனுக்கிரஹத்தால் நித்திய
மான பதத்தை சம்பூர்ணமாக அடைவான். (௩௫)

வெதஸாஸவ-கூ-காணி ரியிஸநுஸுஜிதாரஃ।

ஸ-க்யபொமஜி-வாஸி து ரிஜிதஸுததஹவ॥

சேதஸாஸர்வகர்மாணி மயிஸந்யஸ்யமத்பரஃ,
புத்தியோகமுபாஸ்ரித்ய மச்சித்தஸஸததம்பவ.

(௫௭)

கர்மங்க ளெல்லாவற்றையும் மனத்தினால் என்னிடத்
தில் விட்டு என்னையே பரமபிரயோஜனமாக உத்தேசித்து,
கர்மத்தைச் செய்துகொண்டு, இந்த ஜ்ஞானயோக முண்
டாகி, எப்பொழுதும் என்னிடத்தில் மனமுள்ளவனா யிருக்
கக்கடவாய். (௫௭)

(௩௭)

சிறிது தவறு - உடனடி - காணி சிவபிரமாதா துரிஷ்டுலி।
 சுயவெக்சு - உடனடி - காணி சிவபிரமாதா துரிஷ்டுலி॥

மச்சித்தஸ்ஸர்வ தூர்காணி மத்ப்ரஸாதத்தரிஷ்யவளி,
அதசேத்வமஹங்காராந் நச்ரோஷ்யவளிவிநங்ஷ்யவளி.

(52)

என்னிடத்தில் மனமுண்டாகி, என் அனுக்கிரஹத்
தால் சர்வ சம்சார துக்கங்களையும் தாண்டுவாய், நீ அஹம்

காரத்தினால் என் சொல்லைக் கேளாமற்போனால் நசித்துப்
போவாய். (ருஅ)

யடிஹங்காரபோஸி துந யொது உதிநயஸை
ரியெயுஷவ்யவஸாயஸெஸு பூது திஸூர்நியொக்ஷுதி॥

யத்யஹங்காரமாஸ்ரித்ய நயோத்ஸ்யஇதிமந்யஸே,
மித்யேஷவ்யவஸாயஸ்தே ப்ரக்ருதிஸத்வாந்நியோஷ்யதி.)

அஹங்காரத்தை ஆசிரயித்து யுத்தம் செய்யமாட்டே
னென்று நினைப்பாயானால், இந்த உனது நிச்சயம் பொய்
யாகும், பிரகிருதியேஉன்னை யுத்தம்செய்யும்படி நியமிக்கும்.
ஸூஹாவஜநகளஞ்சய நிஸைஃஸெஸு நஃபி-ணா।

சுத-ஹெநஹ ஸியஸெ நூஹா துரிஷ்யஸூவஸொவிதக்॥
ஸ்வபாவஜேநகளந்தேய நிபத்தஸ்வேநகர்மண,
கர்த்துந்நேச்சவியந்மோஹாத் கரிஷ்யஸ்யவசோபிதத். (சு0)

கௌந்தேயா! கூதரீய ஸ்வபாவசித்தமான ஸௌர்யசர்
மத்தால்கஷ்டப்பட்டநீ, அஞ்ஞானத்தாலிப்பொழுதுசெய்ய
விரும்பாதவிஷயத்தையுமுன் சுவாதீனமில்லாமல்செய்வாய்.
ஓம்ஸாரஸவ-ஹிதாநாம் ஹுஷெஸ்ஜ-திஷ்
ஹாரியஸவ-ஹிதாநி யந்த்ராநாநிராயயா॥

ஈஸ்வரஸ்ஸர்வபூதாநாம் ஹ்ருத்தேசேர்ஜநதிஷ்டதி,
ப்ராமயந்ஸர்வபூதாநி யந்த்ராநாநிராயயா. (சூக)

அர்ஜுனா! சர்வேசுவரன், சர்வ பூதங்களையும், சரீரங்
கள் என்கிற யந்திரங்களில் ஏற்றி, தனது மாயையினால் சுழ
லும்படி செய்துகொண்டு, சர்வ பூதங்களின் இருதயங்களி
லும் இருக்கிறான். (சூக)

தடுவஸாரணம்ஹ ஸவ-ஹாவெநஹாந தகூபு-
ஸாடாக்ஸபாராஸாநி ஸாநம்ப்ராஹ்மிஸாஸதஸு॥

தமேவசரணங்கச்ச ஸர்வபாவேநபாரத,
தத்ப்ரஸதாத்பராம்சாந்திம் ஸ்தானம்ப்ராப்யஸிசாச்வதம்.

பாரதா! எல்லாவிதங்களாலும், அவரையே சரணமாக
அடைவாயாக, அவருடைய அனுக்கிரஹத்தால், மேலான
சாந்தியையும், (ஸர்வார்த்த நிவர்த்தியையும்,) ஸர்வத
மான ஸ்தானத்தையும் (பரமபதத்தையும்) சேர்வாய். (1)

ஐதிதேஜ்ஞாநநிவ்யாக்யாநம் மஹாபகவதே
ஸர்வபாவேநபாரதம்

இதிகேஜ்ஞாநமாக்யாதம் குஹ்யாகுஹ்யதரம்மயா,
விம்ருச்சயததசேஷேண யதேச்சஸிததாகுரு. (சூந)

இப்படி உனக்கு ரஹஸ்யங்க ளெல்லாவற்றிலும் சிற
ந்த கர்மயோக ஜ்ஞானயோக பக்தியோக ஸ்வரூப ஜ்ஞா
னம் சொல்லப்பட்டது, இதை முழுதும் ஆலோசித்து உன்
இஷ்டப்பிரகாரம் செய்யக்கடவாய். (சூந)

ததி-வது அத்தியாயம்.

469

ஸவ-முஹ்யதஜெஹயஃ ஸுண-ஜெபாஜெவஃ,
ஐஷ்டாஸிஜெஜிதி ததெதாவக்ஷாஜிதெஹிதஃ॥

ஸர்வகுஹ்யதமம்பூய ஸ்ருணுமேபரமம்வசஃ,
இஷ்டோஸிமேத்ருடமிதிததோவக்ஷ்யாமிதேஹிதம். (சுச)

ரஹஸ்யங்க ளெல்லாவற்றுள்ளும் சிறந்த ரஹஸ்யமான
பக்தியோக விஷயமான சர்வோத் கிருஷ்டமான சொல்லை
என்னால் கேட்கக்கடவாய், நீ எனக்கு உறுதியான சினைக
னென்றெண்ணினதனால் உனக்கு நன்மையைச் சொல்லப்
போகிறேன். (சுச)

ஜநநாஹவஜிஹ் ததா ஜெஜாஜீஜாம்நஜிஸுராம்।
ஜாஜெஜெவஷ்யஸிஸ-த்யு-தெதபு-திஜாநெநவ்யியொஸிஜெ॥

மந்மநாபவமத்பக்தோ மத்யாஜீமாம்நமஸ்குரு,
மாமேவைவஷ்யசிஸத்யந்தே ப்ரதிஜானேப்ரியோஸிமே. (சுரு)

ளாய் பஹுகாலானுஷ்டேயங்களா யிருக்கிற தர்மத்தினால் அந்
தப் பாபங்களைக் கடப்பது எப்படியென்று பயப்படவேண்டாம்.
திரிவிருதக் நிஷ்டோமாதி சர்வ கர்மங்களையும் விட்டு, என்னையே
உபாயமாய் ஆசிரயிக்கக்கடவாய். அந்த பக்திக்கு விரோதமான
சகல பாபங்களையும் அந்தந்தப்பாப பிராயச்சித்தங்களுக்கு பிரீத
னாய், பலப்ரதனான நானே ஆஸ்ரிதவாத்ஸல்லியவசனாய், அந்தப்
பாபங்களை விடுவிக்கிறேன், நீ சோகிக்கவேண்டாம். இது ஒரு
உதாஹரணையின் யோசனை. இதற்கு யோஜநாந்தரம், கர்மயோக
ஜ்ஞானயோக பக்தியோக ரூபங்களாய், மோக்ஷசாதனங்களாய்,
என்னுடைய ஆராதன ரூபமான சர்வ கர்மங்களையும் அதிகாரானு
குணமாக மிகுந்த பிரீதியோடு செய்துகொண்டு, கீழே சொன்ன
பிரகாரமாக, பல கர்ம கர்த்தருத்வாதிகளை தியஜித்து, கர்த்தாவும்
ஆராத்யனும் பிராப்யனும் ஆகிய என்னையே உபாயமாக அத்ய
வசிக்கக்கடவாய். மோக்ஷ விரோதிகளாய் அனாதிகாலமாய்ச் செய்
யப்பட்ட அக்ருத்ய கரண கிருத்யா கரண ரூபங்களான சர்வபாபங்
களிலிருந்து நான் உன்னை விடுவிப்பேன், சோகிக்கவேண்டாம்.

இங்கே சொன்ன சாத்விக தியாகமே சாஸ்திரீய மென்று அத்தி
யாயத்தின் ஆரம்பத்திலேயே த்ருடமாக உபபாதிக்கப்பட்டிருக்
கின்றது. இதுவே இந்த சுலோகத்துக்கு முக்கிய யோசனை. (1)

ஐஹேநாதவஸூய நாலகதாயகதாசந।

நவாஸூய ஐஹேநாதவஸூய நவாஸூயஸூயதி॥

இதந்தேநாதபஸ்காய நாபக்தாயகதாசந,

நசாசுசூஷவேவாச்யம் நசமாம்யோப்யஸூயதி.

(சுஎ)

இந்தப் பரம ரஹசியத்தைத் தபசு இல்லாதவனுக்கும்,
பக்தியில்லாதவனுக்கும், கேள்வியில் விருப்பமில்லாதவனுக்
கும், என்னை தூஷிப்பவனுக்கும் நீ எந்தக் காலத்தினும்
சொல்லத்தகாது.

(சுஎ)

யஹேவாஸூய ஐஹேநாதவஸூயதி.

ஐஹேநாதவஸூயதி ஐஹேநாதவஸூயதி॥

கஅ-வது அத்தியாயம்.

473

யஇதம்பரமங்குஹ்யம் மத்பக்தேஷ்வபிதாஸ்யதி,
பக்திம்மயிபராங்க்ருத்வா மாமேவைஷ்யத்யஸம்ஸயஃ. (சூஅ)

இந்த பரமரஹசியத்தை என் பக்தருக்கு எவன் சொ
ல்லுவானோ அவன் என்னிடத்தில் மிகுந்த பக்திசெய்து
என்னையே சேர்வானென்பதற்கு சந்தேகமில்லை. (சூஅ)

நவதஸூநநுஷெஷு கஸ்திநௌபிக்ருதஃ|
ஹிதாநவஸேதஸூநநுஃ வியதரோஹி||

நசதஸ்மாந்மநுஷ்யேஷு கச்சிந்மேப்ரியக்ருத்தமஃ,
பவிதாநசமேதஸ்மா தந்யஃப்ரியதரோபுவி. (சூக)

மனிதருக்குள்ளே அவனைப் பார்க்கிலும் எனக்கு மிகு
ந்த நன்மையைச் செய்பவன் ஒருவனுமில்லை, இனிமேலும
அவனைப்பார்க்கிலும் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் வே
றொருவனிருக்கமாட்டான், (சூக)

கயெயுஷுதெதயஹிம் யஜ-யுஸ்வாஹிவயொஃ
 ஜ்ஞாநயஜ்ஞநதநாஹிஷ்டிஃ ஸ்ரூதிசிறிஷ்டிஃ॥

அத்யேஷ்யதேசயஇமம் தர்மயம்ஸம்வாதமாவயோஃ,
 ஜ்ஞாநயஜ்ஞநதேநாஹிமிஷ்டம்ஸ்யாமிதிமேமதிஃ. (௭0)

தர்மோபேதமான நம்முடைய இந்த சம்வாதத்தை
 எவன் அத்தியயனம் செய்வானோ, அவன் ஜ்ஞானயஜ்ஞத்
 தால் என்னை ஆராதித்தவன் ஆவானென்பது என் கருத்து.
 ஸ்ரீ ஐவாநநஸூயஸ்ஸுணுபாடிவியொநாஃ। ஸ்வா
 விஜிஷ்டஸ்ஸுஹாஹோகாநாஹ்யாஹிஷ்டிஷ்டிணாடி॥

சுரத்தாவாநநஸூயஸ்ச ஸ்ருணுயாதபியோநாஃ,
 ஸோபிமுக்தஸ்ஸுபாந்லோகாந்ப்ராப்நுயாத்புண்யகர்மணம்.
 எவன் சுரத்தையுண்டாகி, அஞ்ஞையயில்லாமல் கேட்

கஅ-வது அத்தியாயம்.

பாளே, அவனும் (பக்திக்கு விரோதமான பாவங்களி லிருந்து விடப்பட்டு, புண்ணிய கர்மங்களுள்ளவர்களான என் பக்தர்களுடைய சமூகங்களை யடைவான். (எக)

கஹிஷிதஸு-தஸ்ய-க-கூயெ-காமெ-ணவெ-தஸா।

கஹிஷிதஸு-நஸ-ஓ-ஹி-ஹம்-பு-ணஷ-ஷெ-ய-ந-ஜய॥

கச்சிதேதச்ருதம்பார்த்த த்வயைகாக்ரேணசேதஸா,
கச்சிதஞ்ஞாநஸம்மோஹம்-ப்ரணஷ்டஸ்தேதநஞ்ஜய. (எஉ)

பார்த்தா! ஏகாக்கிரசித்தத்தோடு இதைக்கேட்டாயா,
தனஞ்ஜயா, உன்னுடைய அஞ்ஞானந்தகாரம் நசித்ததா. ()

அர்ஜுன வாக்கியம்.

நஷெ-ஹி-ஹம்-ஸு-தி-ஸ-ப-கூ-ஷ-பு-ஸா-ஹி-ந-ய-அ-த-
ஸி-த-கா-ஷ-ம-த-ஸ-ஷெ-ஹம்-கூ-ரி-ஷெ-வ-ந-த-வ॥

நஷ்டோமோஹம்ஸ்ம்ருதிர்ப்தா த்வத்ப்ரஸாதாந்மயாச்யுத,
ஸ்திதோஸ்மிகதஸந்தேஹம் கரிஷ்யேவசநந்தவ. (௭௩)

அச்யுதா! உன்னுடைய அனுக்கிரஹத்தால் எனக்கு
விபரீதமான ஜ்ஞானம் நசித்தது, (யதார்த்தவஸ்து தத்துவ
ஜ்ஞானம் லபித்தது) சந்தேகம் நீங்கி, ஸத்திரசித்தனாயிருக்
கிறேன். உன் சொல்லைக் கேட்கிறேன். (௭௩)

ஸஞ்சய வாக்கியம்.

ஐத்யஹம்வாஸுதேவஸ்ய பார்த்தஸ்யசமஹாத்மநம்
ஸம்வாதம்மமச்சேளஷ மத்புதம்ரோமஹர்ஷணம்॥

இத்யஹம்வாஸுதேவஸ்ய பார்த்தஸ்யசமஹாத்மநம்
ஸம்வாதம்மமச்சேளஷ மத்புதம்ரோமஹர்ஷணம். (௭௪)

இப்படி அற்புதமானதும், புளகாங்கிதமுண்டுசெய்யத்
தக்கதுமாகிய, கிருஷ்ணர்ஜான சம்வாதத்தை நான் கேட்
டேன். (௭௪)

கஅ-வது அத்தியாயம். 477

வ்யாஸபுஸாஜாஹுதவாநெததஹுஜீஹ்வாபு।

யொஹ்யொஹெழாராத்ஷா தாக்ஷாதயததஹ்வாபு॥

வ்யாஸப்ராஸாதாத்ஸ்ருத்வா நேதத்ருஹ்யமஹம்பரம்,
யோகம்யோகேஸ்வராத்ருஷ்ணத்ஸாஷாத்கதயதஸ்ஸவயம்

பரமரஹசிபமான இந்த யோகசாஸ்திரத்தை யோகீச
வரரான ஸ்ரீ கிருஷ்ணமூர்த்தியானவர் தாமே சொல்லும்
போது வியாசருடைய அனுக்கிரகத்தால் நான்கேட்டேன்.

ராஜநஹுத்ய ஸஹுத்ய ஸ்வாஜிஜிஹுத்ய | கௌ
ராஜநயொஹ்வாணுஹுஷாஜிவஹுஜிஹுஹு॥

ராஜந்ஸம்ஸம்ருத்யஸம்ஸம்ருத்ய ஸம்வாதமிமமத்புதம்,
கேஸவார்ஜநயோஃபுண்யம் ஹ்ருஷ்யாமிசமுஹார்முஹுஃ.

திரிதராஷ்டிர மஹாராஜனே! கேசவார்ஜுனர்களு
டைய, பாவனமான இந்த அத்துத சம்வாதத்தை நினைத்து
நினைத்து, அடிக்கடி ஆனந்திக்கிறேன். (எசு)

தஜஸம்ஸ்யத்யஸம்ஸ்யத்ய ரூபமத்யத்புதம்ஹரேஃ
விஸ்யொயொமேமஹாந்ராஜந் ஹ்ருஷ்யாமிசபுநஃபுநஃ॥

தச்சஸம்ஸ்ம்ருத்யஸம்ஸ்ருத்ய ரூபமத்யத்புதம்ஹரேஃ,
விஸ்மயோமேமஹாந்ராஜந் ஹ்ருஷ்யாமிசபுநஃபுநஃ (எஎ)

ஓ திரிதராஷ்டிர மஹாராஜனே! ஸ்ரீ கிருஷ்ணமூர்த்தி
யினுடைய அற்புதமான அந்த ரூபத்தை (விஸ்வரூபத்தை)
நினைத்து நினைத்து நான் ஆனந்திக்கிறேன். (எஎ)

யத்யொயொமேமஹாந்ராஜந் ஹ்ருஷ்யாமிசபுநஃபுநஃ॥
தத்யுஸ்ரீவிஷ்ணுபா ஹத்யுஷ்ணுந் திஷ்ணுஷ்ணுஷ்ணு॥

யத்யோகேச்வரஃக்ருஷ்ணோ யத்யபார்த்தோ ஹர்த்தரஃ,
தத்யநீர்விஜயாபூதிர் த்ருவாநீதிர்மதிர்மம. (எஅ)

எவ்விடத்தில், எல்லாப் பொருள்களின் ஸ்வபாவத்
துக்கும் ஈசுவரனான பகவான் இருக்கிறாரோ, எவ்விடத்தில்
ததார்த்தரனாகிய அர்ஜுனன் இருக்கிறானோ, அவ்விடத்தில்
லக்ஷ்மியும், ஜயமும், ஐசுவரியமும், நீதியும் ஸ்திரமாயிருக்
குமென்பது என் அபிப்பிராயம். (எஅ)

ஸ்ரீ கீதாஸு மோக்ஷசன்னியாசயோகமென்கிற
பதினெட்டாவது அத்தியாயம் முற்றிற்று.

